

مؤسسة السدرر السنيسة - المملكة انعربيسه السعوييس مؤسسة البدرر السنيسة - المملكة انعربيسه السعوييس من ١٩٨٠٢٨٠ - جوال: ٥٥٦٩٨٠٢٨٠ تريدرالكتروني nashr@dorar.net - بريدرالكتروني ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠ - بريدرالكتروني

تَفْسيرُ سُورَةِ الأنْبياءِ

سورةُ الأنْبياء

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَتْ هذه السُّورةُ بسُورةِ (الأنبياءِ)(١).

فعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضي اللهُ عنه، أنَّه قال: (سورةُ «بني إسرائيلَ» و «الكَهفِ» و «مَريمَ» و «طه» و «الأنبياءِ»: هُنَّ مِن العِتاقِ الأُولِ(٢)، وهُنَّ مِن تِلادي (٣)(٤).

فَضائلُ السُّورة وخَصائصُها:

أنَّها مِن السُّورِ المتقدِّمِ نزولُها، ومِن قديمٍ ما حفِظ الصَّحابةُ وتعلَّموه:

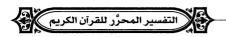
كما دلَّ عليه أثرُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضي اللهُ عنه المتقدِّمُ.

(١) شُمِّيَت هذه السورةُ سورةَ الأنبياءِ؛ لاشتِمالِها على قَصَصِهم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/٣١٧).

قال الطِّيبي: (هذه السورةُ مِن مفتتحِها واردةٌ في أمرِ النبوةِ وما يتَّصِلُ بها، ومِن ثَمَّ سُمِّيتْ بسورةِ الأنبياءِ). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/٧٠٠).

وقال ابن تيمية: (سورةُ «الأنبياءِ» سورةُ «الذّكرِ»، وسورةُ الأنبياءِ الّذين عليهم نزل الذّكرُ، افْتَتَحها بقولِه: ﴿ مَا يَأْيِهِم مِن ذِكْرِ مِن رّبِهِم مُحْدَثٍ ﴾ الآية [الأنبياء: ٢]، وقوله: ﴿ فَتَتَكُوّا أَهْلَ الذّكَرُ مُن مَنْ يُوكُونُ ﴾ [الأنبياء: ٧]، وقوله: ﴿ لَقَدْ أَنزُنا ٓ إِلْنَكُمْ كِتَبّا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]، وقوله: ﴿ وَلَمْ لَذَا ذِكْرُ مَن مَنِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِ ﴾ [الأنبياء: ٢٤]، وقوله: ﴿ وَلَمْ لَذَا ذِكْرُ مَن مَنِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِ ﴾ [الأنبياء: ٨٤]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ١٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورُ مِنْ بَعْدِ الذَّكُورُ مِنْ اللّذِكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورُ مِنْ بَعْدِ اللّذِكْرِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورُ مِنْ بَعْدِ اللّذِيلِ اللّذِيلِ اللّذِيلَةُ مُنْ اللّذِيلُ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّذِيلُ وَلَيْ اللّذِيلُ اللّذِيلُ اللّذَانِياء: ٢٠٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي اللّذِيلُ وَلَوْلَانُونَ وَلَوْلَانُونَ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونَ وَلَالْمُونُ وَلَوْلَانِونَ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلِهُ اللّذِيلُونُ وَلَالْمُنْكُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ اللّذِيلُونُ وَلَوْلِهُ اللّذَانِيلَةُ وَلَيْلُونُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَالْمُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلَانُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلَالْمُونُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلَانُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلَوْلَانُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

- (٢) العِتاق: جمعُ عتيق، وهو القديمُ، أو: هو كلَّ ما بلَغ الغايةَ في الجودةِ، والمرادُ بقولِه: (العِتَاق الأُول): الشُّوَر الَّتِي أُنْزِلت أُوَّلًا بِمَكَّةَ، وأنَّها مِنْ أُوَّلِ ما تَعلَّمه مِنَ القرآنِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ١٧٩)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٣٨٨).
- (٣) تِلادي: أي: مما حُفِظ قديمًا، والتِّلادُ: قديمُ المِلكِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٣٨٨).
 - (٤) رواه البخاري (٤٧٣٩).

بَيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سُورةُ الأنبياءِ مَكِّيَّةٌ (١)، ونَقَل الإجماعَ على ذلك غَيرُ واحدٍ مِن المفَسِّرينَ (١).

مَقاصدُ السُّورة:

من أهَمِّ مقاصِدِ السُّورة:

١ - بَيانُ مَعالمِ التَّوحيدِ، وإقامةُ الأدلةِ عليه، وما لقِي الأنبياءُ في سبيلِ الدعوةِ إليه (٣).

٢- إثباتُ المعادِ، وبيانُ الأدلَّةِ على وُقوعِه (١٠).

مُوضوعاتُ السُّورة:

من أهمِّ الموضوعاتِ التي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ:

١ - الإنذارُ بالبَعثِ، وتحقيقُ وُقوعِه.

٢- ذِكرُ عَدَدٍ مِن الشُّبُهاتِ التي أثارها المُشرِكونَ حولَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ
 عليه وسلَّم ودَعوتِه، والرَّدُ عليها.

⁽١) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (١٦/ ٢٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٠).

⁽٢) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة، وابنُ الجوزي، والقرطبيُّ، وأبو حيان، ومجدُ الدين الفيروزابادي، والبِقَاعيُّ.

يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٨٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦٦/١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٠٦)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣١٧)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٢٨٥).

وقيل: السورةُ مكيةٌ، ويُستثني منها: ﴿أَفَلَا يَرَوْكَ أَنَا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ... ﴾ الآية [الأنبياء: ٤٤]، فهي مدنيَّةٌ. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (١/ ٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ١٧).

⁽٣) يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (٩/ ٤٨٢٤).

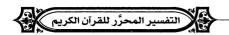
⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبِقَاعي (١٢/ ٣٧٨).

- ٣- تسليةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا قاله المُشركونَ في شأنِه.
 - ٤- التَّذكيرُ بما أصاب الأُمَمَ السَّالِفةَ مِن جرَّاءِ تكذيبِهم رُسُلَهم.
 - ٥- إقامةُ الأدِلَّةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وعلى شُمولِ قُدرتِه.
- ٦- ذِكْرُ أخبارِ بَعضِ الأنبياءِ، ومنهم موسى وهارونُ، وإبراهيمُ ولُوطٌ، وإسحاقُ ويَعقوبُ، ونوحٌ، وأيُّوبُ، وداودُ، وسُلَيمانُ، وإسماعيلُ، وإدريسُ، ويُونُسُ، وزكريًّا -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.
- ٧- تعقيبُ أخبارِ الأنبياءِ بالمقصودِ الأساسيِّ مِن رِسالتِهم، وهو دَعوةُ النَّاسِ
 جميعًا إلى إخلاص العبادةِ لله.
 - ٨- ذِكرُ بَعضِ أشراطِ السَّاعةِ، وشَيءٍ من أهوالِها، وأحوالِ النَّاسِ فيها.
- ٩- خُتِمَت السُّورةُ بالحَديثِ عن سُنَّةٍ مِن سُنَنِ اللهِ التي لا تتخَلَّفُ، وهي أنَّ العاقِبةَ للمُؤمِنينَ؛ والحديثِ عن رِسالةِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعن مَوقِفِه من أعدائِه.

الآيات (١-٥)

﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَقِ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مَّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مَّعَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَاهِيمَةُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثْلُكُمْ مَثْلُكُمْ مَثْلُكُمْ أَفْتَأَتُوبَ السِّحْرَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُوبَ ﴿ فَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِلْ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحَلَامِ بَلِ الْفَرَنَةُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ وَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلَ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا عُلَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا

غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ تُحَدَثِ ﴾: أي: مُجَدَّدٍ إنزالُه، والمُحدَثُ: ما أُوجِدَ بعدَ أَنْ لم يكُنْ، وذلك إمَّا في ذاتِه، أو إحداثِه عندَ مَن حَصَلَ عندَه، وأصلُ (حدث): يدلُّ على كَونِ الشَّيءِ لم يكُنْ (١٠).

﴿ لَاهِيَةَ ﴾: أي: غافِلةً وساهيةً، وأصل (لهو): يدُلُّ على شُغلِ عن شَيءٍ (١٠). ﴿ اَلنَّجُوكَ ﴾: أي: السِّرارَ والمُناجاةَ، وأصلُ (نجو) هنا: يدلُّ على سَترٍ وإخفاءٍ (١٠). ﴿ أَضَّغَنَثُ ﴾: أي: أخلاطُ، وأضغاثُ الأحلامِ: هي ما لا تأويلَ له مِنَ الرُّؤيا، كأنَّه جماعاتٌ تُجمَعُ مِن الرُّؤيا كما يُجمَعُ الحَشيشُ، وأصلُ (ضغث): يدُلُّ على التباسِ الشَّيءِ بَعضِه ببَعضٍ (١٠).

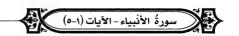
⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٣٣٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩/٢١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٥٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٩٦/١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٩٣).

⁽٤) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (١/ ٣١٢)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٧)، =

مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنَدُاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ ﴾ في محلِّ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ أوجة، منها:

الوجهُ الأول: الرفعُ، وذلك على أنَّه بدلٌ مِن واوِ (أَسَرُّوا). أو أن يكونَ (الذين) مبتدأً، و(أَسَرُّوا) جملةَ الخبرِ، قُدِّمَتْ على المبتدأ. أو أنَّه خبرُ مبتدأٍ مضمَرٍ، تقديرُه: هم الذين ظلموا.

الوجهُ الثاني: النَّصبُ على الذمِّ. أو على إضمارِ (أعني). وقيل غير ذلك.

قولُه: ﴿ هَلَ هَنَدَآ ﴾ جملةٌ في محلِّ نصبِ بدَلٌ من ﴿ اَلنَّجُوى ﴾؛ لأنَّه في الواقِعِ هو الكلامُ الذي تناجَوا به. أو في محلِّ نصبِ بإضمار القَولِ. أو في محلِّ نصبٍ على أنها محكيَّةٌ بالنجوى؛ لأنَّها في معنى القَولِ، أو لا محلَّ لها تفسيريَّةٌ للنَّجوى (۱).

المعنى الإجماليُّ:

يقول الله تعالى: قَرُبَ وَقتُ حِسابِ النَّاسِ على ما قدَّموا مِن عَمَلٍ، والحالُ أنَّهم لاهُونَ غافِلونَ مُعرِضونَ عن هذا الإنذارِ؛ وذلك أنَّهم ما مِن شَيءٍ يُستحدَثُ نُزولُه مِن القُرآنِ إلَّا كان سَماعُهم له سَماعَ لَعِبِ واستِهزاءٍ، وقلوبُهم غافِلةٌ عن القُرآنِ الكريمِ، مَشغولةٌ بالدُّنيا وشَهواتِها. وأسَرَّ مُشرِكو قُريشِ المناجاةَ فيما بينهم، قائلًا بعضُهم لبعضٍ: هل هذا الذي يَزعُمُ أنَّه رَسولٌ مِن اللهِ إليكم إلَّا

^{= ((}غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣٦٣/٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٥).

⁽١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكِّي (٢/ ٤٧٧)، ((الدر المصون)) للسمين (٨/ ١٣٢)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (١٧/ ٤).

بَشَرٌ مِثلُكم، وما القُرآنُ الذي جاء به إلَّا سِحرٌ، فكيف تجيئونَ إليه وتتَّبِعونَه مع عِلمِكم وإدراكِكم أنَّه سِحرٌ؟!

فردَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الكُفَّارِ المكَذَّبينَ، فقال: ربِّي يعلَمُ كلَّ قَولٍ في السَّماءِ والأرضِ، ويعلَمُ ما أسرَرْتُموه وما أعلَنتُموه، وهو السَّميعُ العَليمُ.

بل جحدَ الكُفَّارُ القُرآنَ، وقالوا: إنَّه أخلاطُ أحلامٍ لا حَقيقةَ لها، بل هو اختِلاقٌ وكَذِبٌ مفترًى، بل إنَّ مُحمَّدًا شاعرٌ، جاءَكم بشِعرٍ، فلْيَجِئْنا بمُعجِزةٍ مَحسوسةٍ -كناقةِ صالحِ، وعصا موسى- إنْ أراد منَّا أن نُصَدِّقَه ونؤمِنَ به.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾.

أي: قَرُبَ(١) وقتُ حِسابِ النَّاسِ(٢) يومَ القيامةِ على أعمالِهم التي عَمِلوها

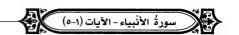
⁽١) قال الواحدي: (معنى الاقترابِ هاهنا: قِصَرُ المدَّةِ التي بينَهم وبينَ الحسابِ). ((البسيط)) ((١/ ٧).

⁽٢) ممن اختار أنَّ المرادَ بالنَّاسِ: العمومُ: ابنُ جريرٍ، وابنُ جزي، وابنُ كثير، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢١)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٧٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٦٨). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥١٨).

قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ عامٌّ في جميعِ الناسِ، وإن كان المشارُ إليه في ذلك الوقتِ كفارَ قريشٍ، ويدلُّ على ذلك ما بعدُ مِن الآياتِ. وقولُه: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ يريدُ: الكفارَ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٧٣).

وقيل: المرادُ بالناسِ: كُفَّارُ مَكَّةَ. وممن اختار هذا القولَ: الواحدي، وأبو حيان. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص ٧١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٠٦).

في دُنياهم(١).

﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾.

أي: والحالُ أنَّهم (٢) في غفلةٍ في الدُّنيا عن اقترابِ حِسابِهم، وعمَّا يَفعَلُ اللهُ بهم في ذلك اليومِ، وقد أعرَضوا عن التفكُّرِ في الآخرةِ، وما ينتظرُهم فيها مِن الحسابِ، ولم يستعِدُّوا لها بالأعمالِ الصَّالحةِ (٣)!

﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ سُبحانَه عن غَفلةِ الكافرينَ وإعراضِهم، عَلَّلَ ذلك بقَولِه (٤):

= وقيل: المرادُ بالناسِ: المشركونَ مطلقًا، دونَ المؤمنينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٦٧). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٦٨).

قال ابن عاشور: (والمرادُ بالنَّاسِ المشركونَ؛ لأنَّهم المقصودُ بهذا الكلامِ كما يَدُلُّ عليه ما بعدَه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/١٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۸ ه).

قال السعدي: (وفي معنى قولِه: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قولان: أحدُهما: أنَّ هذه الأمَّةَ هي آخِرُ الأُمَمِ، ورسولُها آخِرُ الرسُلِ، وعلى أمَّتِه تقومُ الساعةُ، فقد قَرُب الحسابُ منها بالنسبةِ لِما قبلَها من الأمَم...

والقولُ الثاني: أنَّ المرادَ بقُربِ الحِسابِ: الموتُ، وأنَّ مَن مات قامَت قيامتُه، ودخَل في دارِ الجزاءِ على الأعمالِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

- (٢) قال ابن عطية: (قوله: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَقِر مُعْرِضُونَ ﴾ يريدُ الكُفَّارَ، ويتَّجِهُ من هذه الألفاظِ على العُصاةِ من المؤمنينَ قِسطُهم). ((تفسير ابن عطية)) (٧٣/٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢ / ٢٢١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٨٤)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١١٩)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٥٩٠).
 - (٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٢).

﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

أي: ما يأتيهم (١) مِن وَحيٍ من اللهِ حَديثِ النُّزولِ (٢) -لِتَذكيرِهم ومَوعِظتِهم-إلَّا استَمَعوه سَماعَ لَعِبٍ واستِهزاءِ به، فلا يَعتَبِرونَ، ولا يتَّعظُونَ به (٣).

كما قال تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْهَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ * وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ * وَالنجم: ٥٩ - ٦١].

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ قَالَتُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَلْذَاۤ إِلَّا بَشُرُّ مِثْلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ ﴾.

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾.

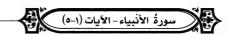
أي: غارِقةً قُلوبُهم في اللَّهوِ والغَفلةِ عن القرآنِ، مُتشاغِلةً بدُنياها وشَهَواتِها عن التأمُّلِ والتفَهُّمِ لِمَعانيه، فلا يتدَبَّرونَ حِكَمَه، ولا يتفَكَّرونَ فيما أودَعَ اللهُ فيه مِن الحُجَجِ والبراهِينِ(١٠).

⁽١) قال ابن كثير: (والخطابُ مع قُرَيشِ ومَن شابَهَهم مِن الكفَّارِ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢).

⁽٢) قال ابن تيميّة: (لَمَّا قَالَ: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن فِحَرِ مِن رَبِهِم مُحَدَثٍ ﴾ عُلِم أنَّ الذَّكْرَ منه مُحْدَثُ وَمنه ما ليسَ بِمُحْدَثِ؛ لأنَّ النَّكرة إذا وُصِفَتْ مُيِّز بها بينَ الموصوفِ وغيرِه، كما لو قالَ: ما يأتيني مِن رجل مسلم إلَّا أكْرَمتُه، وما آكُلُ إلَّا طعامًا حلالًا ونحو ذلك، ويُعلَّمُ أنَّ المحدَثَ في الآية ليسَ هو المخلوق الَّذي يقولُه الجهميُّ، ولكنَّه الَّذي أُنزِل جديدًا، فإنَّ الله كان يُنزِّلُ الْقرآنَ شيئًا بعدَ شيءٍ ه فالمنزَّلُ أوَّلًا هو قديمٌ بالنِّسبة إلى المنزَّلِ آخِرًا. وكلُّ ما تقدَّم علي غيرِه فهو قديمٌ في لُغةِ العربِ). ((مجموع الفتاوى)) (١٢/ ٢٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٠)، ((تفسير الرازي)) (٣٣٢/٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ١٨٥). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٢٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٦٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٧).

﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَنَذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾.

أي: وبالَغَ مُشرِكو قُرَيشٍ في إخفاءِ المناجاةِ^(١) فيما بيْنهم، فقال بعضُهم لِبَعضٍ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ إلىكم اللهِ إلىكم اللهِ اللهِ

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُو تُبْصِرُونَ ﴾.

أي: أَفْتَقَبَلُونَ مِن محمَّدِ القُرآنَ، وتصَدِّقونَ به وتتَّبِعونَه، وأنتم تَعلَمونَ وتُدرِكونَ أَنَّه سِحرٌ (٣)؟!

(۱) وممَّن ذَهَب إلى أنَّ الإسرارَ هنا بمعنى الإخفاءِ: تاج القراء الكرماني، وابنُ عطية، والرسعني، وابنُ كثير، والشنقيطي. يُنظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني (۲/ ۷۳۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٥٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٣).

قال الرسعني: (والصَّحيحُ عندي: ما هو المتبادِرُ إلى الأفهامِ. فإن قيل: النَّجوى لا تكونُ إلَّا خُفْيةً، فما معنى قوله: ﴿وَأَسَرُّوا ﴾؟ قُلتُ: المبالغةُ في إخفاءِ ما تناجَوا به. فإنْ قيلَ: ما الذي حمَلَهم على المبالغةِ في إخفائِه، وهم أشَدُّ شَكيمةً وأحدُّ شَوكةً؟ قلتُ: حمَلَهم عليه الخَوفُ مِن نَقضِ ما أبرَموه من المكايدِ لهَدمِ الإسلامِ، وإطفاءِ نورِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، على تقديرِ اطِّلاعِه عليه، على ما أُلِفَ وعُرِفَ من شأنِ ذوي الشَّانِ). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٥٩٠). وقيل: الإسرارُ هنا بمعنى الإظهارِ، فهو مِن الأضدادِ. وممن ذهب إلى ذلك: أبو عبيدةَ، وابنُ جريرٍ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٣٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢ ١ / ٢٢٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٦٨، ٢٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٣). (١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٧٤)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢).

كما قال تعالى: ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ الْهِ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَعُوكَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا * أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٨،٤٧].

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لما أورَدَ هذا الكلامَ عَقِيبَ ما حكى عن الكافرينَ؛ وجَب أن يكونَ كالجوابِ لِما قالوه، فكأنَّه قال: إنَّكم وإنْ أخفيتُم قَولَكم وطَعْنَكم، فإنَّ ربِّي عالمٌ بذلك، وإنَّه مِن وَراءِ عقوبتِه، فتُوعِّدوا بذلك؛ لكي لا يعودوا إلى مِثلِه (۱).

وأيضًا لَمَّا كان اللهُ تعالى لا يُقِرُّ مَنْ كَذَبَ عليه، فضلًا عن أن يصَدِّقَه ويؤيِّدَه، ولا يخفَى عليه كيدٌ حتى يلزَمَ منه نَقصُ ما أرادَه؛ قال دالًّا لهم على صِدقِه، منبِّهًا على مَوضِع الحجَّةِ في أمرِه (٢):

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

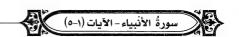
١ - قراءةُ: ﴿ قَالَ ﴾ على الخبرِ، أي: أنَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أجاب

⁼ وقال ابن عاشور: (يجوزُ أن يُرادَ بالإتيانِ هنا حُضورُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِسَماعِ دَعوتِه، فجعلوه إتيانًا؛ لأنَّ غالِبَ حُضورِ المجالِسِ أن يكونَ بإتيانِ إليها، وجعلوا كلامَه سِحرًا، فنهَوا مَن ناجَوهم عن الاستِماعِ إليه. وهذا كقَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمُثَا ٱلْقُرْءَانِ وَهُذَا كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمُثَا ٱلْقُرْءَانِ وَهُذَا كَافُرْ إِنْ عَاشُورٍ) (١٧/ ١٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢١).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٤).

الكُفَّارَ بهذا القَولِ(١).

٢ - قراءةُ: ﴿ قُلْ ﴾ على الأمرِ، أي: أنَّ اللهَ أمرَ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجيبَ الكُفَّارَ بهذا القَولِ (٢).

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قال محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للكفَّارِ الذين يكذِّبونَه: ربِّي يعلَمُ كلَّ قولٍ في السَّماءِ والأرضِ سِرَّا كان أو جَهرًا، لا يخفَى عليه شَيءٌ ممَّا يُقالُ فيهما، وهو الذي أنزَل هذا القُرآنَ المُشتَمِلَ على خبَرِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، الذي لا يستطيعُ أحدٌ أن يأتيَ بمِثلِه إلَّا الذي يعلَمُ السرَّ في السَّمواتِ والأرضِ (").

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُٱفْتَرَنهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ وَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوٓ الْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱصْحَتَنَبَهَا فَهِى ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُصُحْرَةً وَأَصِيلًا * قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٤ - ٦].

﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: واللهُ هو السَّميعُ لكلِّ قولٍ في السَّماءِ والأرضِ، العليمُ بكلِّ شَيءٍ، ومِن

⁽١) قرأ بها حفصٌ عن عاصم، وحمزةُ، والكسائيُّ، وخَلفٌّ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٦٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٦٥).

⁽٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٣).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٦٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٦٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢ / ٢٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٥).

ذلك عِلمُه بأحوالِنا وما في قُلوبنا، وبالصَّادِقِ والكاذِبِ منَّا(١).

﴿ بَلُ قَالُوٓاْ أَضَعَنَتُ أَحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْلِنَا بِثَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنّه لَمّا ذكر اللهُ تعالى عن الكافرينَ أنّهم قالوا: إنّ ما أتى به سِحرٌ؛ ذكرَ اضطرابَهم في مقالاتِهم، فذكر أنّهم أضرَبوا عن نسبةِ السِّحرِ إليه، وقالوا: ما يأتي به إنّما هو ﴿أَضْغَثُ أَحُلَعِ ﴾، ثمّ أضرَبوا عن هذا فقالوا: ﴿بَلِ ٱفْتَرَنهُ ﴾، أي: اختَلَقَه وليس مِن عندِ الله، ثمّ أضرَبوا عن هذا فقالوا: ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾، وهكذا المبطِلُ لا يَثبُتُ على قولٍ، بل يبقى متحيّرًا(٢).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا كان وَصْفُهم له بأنَّه سِحرٌ مِمَّا يَهولُ السَّامِعَ، ويَعلَمُ منه أنَّه مُعجِزٌ، فرُبَّما أدَّى إلى الاستِبصارِ في أمرِه؛ أخبَرَ أنَّهم نزَلوا به عن رُتبةِ السِّحرِ على سَبيلِ الإضرابِ، فقال (٣):

﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلَىمٍ بَلِ ٱفْتَرَكَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾.

أي: بل(٤) قال الكافِرونَ: القرآنُ أشياءُ مُختَلِطةٌ رآها محمَّدٌ في منامِه ولا حقيقةً

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۷/ ۹۰۹).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ٣٨٦).

⁽٤) قيل: (بل) هنا للإضرابِ الانتقاليِّ وليس الإبطاليُّ؛ فمرةً يقولونَ كذا، ومرةً يقولونَ كذا، متحيرينَ لا يستقِرُّونَ على رأي. وممن قال بذلك: الواحدي، والقرطبي، والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٥).

لها، بل هو كذِبٌ افتراه محمَّدٌ مِن قِبَلِ نفْسِه، بل محمَّدٌ شاعِرٌ جاءكم بشِعرٍ، وزعم أنَّه مِن عندِ ربِّه(۱)!

﴿ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾.

أي: قال الكافرونَ: فَلْيَأْتِنَا محمَّدٌ بمُعجِزةٍ حِسِّيَّةٍ تدُلُّ على صِدقِه، كما أيَدَّ اللهُ رُسُلَه السَّابقينَ بالمُعجِزاتِ؛ كناقةِ صالحٍ، وعصا موسى، ومعجزاتِ عيسى، وغيرِ ذلك من المعجزاتِ التي لا يَقدِرُ عليها إلَّا اللهُ، ولا يأتي بها إلَّا الأنبياءُ والرُّسُلُ عليهم السَّلامُ(٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ آقَترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ ذكرَ تعالى هذا الاقتراب؛ لما فيه مِن المصلحةِ للمُكَلَّفينَ، فيكونُ أقرَبَ إلى تلافي الذُّنوبِ، والتحرُّزِ عنها خوفًا من ذلك (٣)، فمَن عَلِمَ اقترابَ الساعةِ قَصُرَ أَمَلُه، وطابت نفسُه بالتَّوبةِ، ولم يركَنْ إلى الدُّنيا، فكأنَّ ما كان لم يكُنْ إذا ذهب، وكلُّ آتٍ قَريبٌ، والموتُ لا محالةَ آتٍ، وموتُ كلِّ إنسانِ قِيامُ ساعتِه، والقيامةُ أيضًا قريبةٌ بالإضافةِ إلى ما مضى من الزَّمانِ، فما بقِي مِن الدُّنيا أقلُّ مِمَّا مضى هن الزَّمانِ، فما بقِي مِن الدُّنيا أقلُّ مِمَّا مضى (٤).

⁼ وقيل: بل قال بعضُهم بكذا، وقال بعضهم بكذا، فكلُّ فريقِ منهم يقولُ بشيءٍ من ذلك. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن جرير، وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٨٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٢٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٥، ١٣٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١١٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٦٧).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ * لَاهِيةَ قُلُوبُهُم ۗ * ذلك ذَمٌ للكُفَّارِ، وزَجرٌ لِغيرِهم عن مِثلِه؛ لأنَّ الانتفاع بما يُسمَعُ لا يكونُ إلَّا بما يَرجِعُ إلى القلبِ مِن تدَبُّرٍ وتفَكُّرٍ، وإذا كانوا عند استماعِه لاعبين حَصلوا على مجَرَّدِ الاستِماعِ الذي قد تُشارِكُ البهيمةُ فيه الإنسانَ (۱)!

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ إن قيل: ما وجهُ وصفِه بالاقتراب وقد مضَى لهذا الوعيدِ مئاتُ السنينَ ولم يقَعْ؟

فالجواب عنه بعدة أجوبةٍ:

أحدها: لقلةِ ما بقي بالإضافةِ إلى ما مضى.

الثاني: لأنَّه آتٍ، وكلُّ آتٍ قريبٌ، وإنْ طالَتْ مُدَّتُه.

الثالث: أنَّه قريبٌ عندَ الله، وإن كان بعيدًا بالنسبةِ إلى غيرِه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ, بَعِيدًا * وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾ (٢) [المعارج: ٦، ٧].

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ لم يعَيِّنِ الوقت؛ لأَجْلِ أَنَّ كِتمانَهُ أَصلَحُ "".
 كِتمانَه أَصلَحُ، كما أَنَّ كِتمانَ وَقتِ المَوتِ أَصلَحُ "".

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ آقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الفائِدةُ في تسمية يَومِ القيامةِ

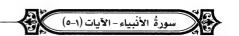
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٥٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١١٨)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٣٩٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١١٩).

الجزء ١٧ - الحزب ٣٣

بـ (يوم الحساب): أنَّ الحِسابَ هو الكاشِفُ عن حالِ المرءِ ؛ فالخَوفُ مِن ذِكرِه أعظَمُ (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَّبِهِم ثُمَّدَثٍ ﴾ استدلَّ المعتزلةُ بوَصْفِ الذِّكْرِ بكونِه مُحْدَثًا على أَنَّ القرآنَ مُحْدَثٌ أي: مخلوقٌ؛ لأَنَّ الذِّكْرَ هنا هو القرآنُ.

والجواب: أنَّ المرادَ محدَثٌ تنزيلُه، والحدوثُ في لغةِ العربِ العامَّةِ ليس هو الحدوثَ في اصطلاحِ أهلِ الكلامِ؛ فإنَّ العربَ يُسمُّون ما تجدَّد حادِثًا (٢).

٥- وفي قولِه: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ أخبَرَ عنهم بخبرينِ ظاهِرُهما التَّنافي؛ لأنَّ الغفلةَ عن الشَّيءِ والإعراضَ عنه مُتنافيانِ، لكنْ يُجْمَعُ بينَهما باختلافِ حالينِ: أخبَرَ عنهم أوَّلا أنَّهم لا يتفكَّرونَ في عاقبةٍ، بل هم غافِلونَ عمَّا يَؤولُ إليه أمْرُهم، ثمَّ أخبَرَ عنهم ثانيًا أنَّهم إذا نُبَّهوا من سِنَةِ الغفلةِ، وذُكِّروا بما يَؤولُ إليه أمْرُ المُحسِنِ والمُسيءِ، أعْرَضوا عنه، ولم يُبالوا بذلك (٣).

7- قُولُ الله تعالى: ﴿ بَلُ قَالُوٓاْ أَضْغَنْتُ أَحْلَيْمٍ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ لَمَّا كان المُشْرِكُونَ يَصِفُونَ القُرآنَ بجَميعِ هذه الأوصافِ جُملةً، يقولونَ لكُلِّ شَخصٍ ما رأَوه أنسَبَ له منها؛ نَبَّه اللهُ سُبحانَه كلَّ مَن له لُبُّ على بُطلانِها كُلِّها بتناقُضِها بحَرفِ الإضرابِ؛ إشارةً إلى أنَّه كان يجِبُ على مَن قالها على قِلَّة عَقْلِه وعَدَمٍ حَيائِه ألَّا يَنتَقِلَ إلى قُولٍ منها إلَّا بعد الإعراضِ عن الذي قَبلَه،

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١١٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٦٧). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميَّة (١/ ٣٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٦٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٠١).

وأنَّه مِمَّا يُضرَبُ عنه؛ لِكَونِه غَلَطًا، ما قيل إلَّا عن سَبْقِ لِسانٍ وعَدَمِ تأمُّلٍ؛ سَترًا لعِنادِه، وتَدليسًا لِفُجورِه! ولو فعل ذلك لكانت جَديرةً بانكشافِ بُطلانِها بمُجَرَّدِ الانتِقالِ، فكيف عند اجتِماعِها؟ ولَمَّا كانت نِسبتُه إلى الشِّعرِ أضعَفَها شأنًا، وأوضَحَها بُطلانًا؛ لم يحتَجُ إلى إضرابِ عنه(١).

٧- في قولِهم: ﴿ كَمَا أُرْسِلُ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ دَلالةٌ على مَعرفتِهم بإتيانِ الرُّسلِ (١٠).
 بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ آقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أُسلوبٌ بديعٌ في الافتتاح؛ لِمَا فيه من غَرابةِ الأسلوبِ، وإدخالِ الرَّوعِ على المُنذَرينَ؛ فإنَّ المُرادَ بالنَّاسِ مُشْرِكو مَكَةَ -على قولٍ في التفسيرِ -، و ﴿ آقَتَرَبَ ﴾ فيه مُبالَغةٌ في القُرْبِ، فصِيغةُ الله الموضوعةُ للمُطاوَعةِ مُستعمَلةٌ في تَحقُّقِ الفعلِ، أي: اشتَدَّ قُرْبُ وُقوعِه بهم (٣).

- وفي قولِه: ﴿ أَفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أسندَ الاقترابَ إلى الحسابِ لا إلى السّاعةِ ، السّاعةِ ، مع استتباعِها له ولسائرِ ما فيها من الأحوالِ والأهوالِ الفظيعةِ ؛ لانسياقِ الكلامِ إلى بَيانِ غَفْلتِهم عنه ، وإعراضِهم عمَّا يُذكِّرُهم ذلك. واللَّامُ في ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ مُتعلِّقةٌ بالفعْلِ ، وتقديمُها على الفاعلِ ؛ للمُسارَعةِ إلى إدخالِ الرَّوعةِ ؛ فإنّ نِسْبةَ الاقترابِ إليهم مِن أوَّلِ الأمْرِ ممَّا يَسوؤُهم ويُورِثُهم رَهْبةً وانزِعاجًا من المُقترِبِ. وفي إسنادِ الاقترابِ المُنْبِئِ عن التَّوجُهِ نحوَهم إلى

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٦-٣٨٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ١٠٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨).

الحسابِ -مع إمكانِ العكْسِ بأنْ يُعتبرَ التَّوجُّهُ والإقبالُ من جِهَتِهم نحْوَه-من تَفخيمِ شأنِه، وتَهويلِ أمْرِه ما لا يَخْفى؛ لِمَا فيه من تَصويرِه بصُورةِ شَيءٍ مُقبِلِ عليهم، لا يَزالُ يُطالِبُهم ويُصيبُهم لا مَحالةً (١).

- قولُه: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ المُرادُ به المُشرِكونَ -على قولٍ في التفسيرِ-؛ فيكونُ هذا من إطلاقِ اسمِ الجنْسِ على بعْضِه للدَّليلِ القائمِ، وهو ما يَتْلوه من صِفاتِ المُشرِكين (٢).

- والضّميرُ في قولِه: ﴿ حِسَابُهُمْ ﴾ عائدٌ إلى النّاسِ؛ فصار قولُه: ﴿ لِلنَّاسِ مُساوِيًا للضّميرِ الَّذي أُضِيفَ إليه (حِساب)، فكأنّه قيل: اقترَبَ حِسابٌ للنّاسِ لهم؛ فكان تأكيدًا لفظيًّا، وأصلُ النّظمِ: اقترَبَ للنّاسِ الحسابُ. وإنّما نُظمَ التَّركيبُ على هذا النّظمِ بأنْ قُدِّمَ ما يدُلُّ على المُضافِ إليه، وعُرِّفَ النّاسُ تعريفَ الجنسِ؛ ليَحصُلَ ضَرْبٌ من الإبهامِ، ثمّ يقَعَ بعْدَه التّبينُ. ولِمَا في تقديمِ الجارِّ والمجرورِ من الاهتمامِ بأنَّ الاقترابَ للنّاسِ؛ لِيَعْلَمَ السّامِعُ أنَّ المُرادَ تَهديدُ المُشرِكينَ -على قولٍ في التفسيرِ -؛ لأنّهم الّذين يُكنى عنهم بالنّاسِ كثيرًا في القُرآنِ، وعند التّقديمِ احتِيجَ إلى تقديرِ مُضافٍ، فصار مثلَ: اقترَبَ حِسابٌ للنّاسِ الحساب، وحُذِفَ المُضافُ؛ لدَلالةِ مُفسِّرِه عليه، ولمّا كان الحِسابُ حِسابُ النّاسِ المذكورينَ، جِيءَ بضَميرِ النّاسِ؛ ليَعودَ ولمّا كان الحِسابُ عِسابَ النّاسِ المذكورينَ، جِيءَ بضَميرِ النّاسِ؛ ليَعودَ إلى لفظِ النّاسِ، فيَحْصُلَ تأكيدُ آخرُ، وهذا نمَطٌ بديعٌ من نسْجِ الكلامِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/۱۷).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩، ١٠).

- ودلَّتْ (في) في قولِه: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ على الظَّرفيَّةِ الَّتي هي شِدَّةُ تَمكُّنِ الوصْفِ منهم، أي: وهم غافِلونَ أشَدَّ الغَفْلةِ، حتَّى كأنَّهم مُنْغمِسون فيها، أو مَظْروفونَ في مُحيطِها؛ ذلك أنَّ غَفْلَتَهم عن يومِ الحسابِ مُتأصِّلةٌ فيهم؛ بسَببِ سابِقِ كُفْرِهم (۱).

٢- قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيِّهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ - جُملةُ: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم ... ﴾ مُبيِّنةٌ لجُملةِ: ﴿ وَهُمْ فِ عَفْلَةٍ مَنْهُم وإعراضِهم، بأنَّهم إذا سَمِعوا غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ ؛ لَبَيانِ تَمكُّنِ الغَفْلةِ منهم وإعراضِهم، بأنَّهم إذا سَمِعوا في القُرآنِ تَذكيرًا لهم بالنَّظرِ والاستِدلالِ، اشْتَغلوا عنه باللَّعبِ واللَّهوِ، فلمْ يَفْقهوا معانِيَه، وكان حَظُّهم منه سَماعَ أَنْفاظِه (٢).

- والذِّكرُ: القُرآنُ؛ أُطْلِقَ عليه اسْمُ الذِّكرِ الَّذي هو مصدرٌ؛ لإفادةِ قُوَّةِ وصْفِه بالتَّذكير (٣).

- و (مِن) في قولِه: ﴿ مِن زَيِّهِم ﴾ لابتداءِ الغايةِ مُتعلِّقةٌ بـ ﴿ يَأْلِيهِم ﴾، أو بمَحذوفٍ هو صِفَةٌ لـ ﴿ وَشِيهِم ﴾، أو بمَحذوفٍ هو صِفَةٌ لـ ﴿ وَكَمالِ شَناعةِ ما فَعَلوا به. والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ؛ لتَشديدِ التَّشنيع (٤٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِهِم تُحَدَثٍ ﴾، وقال في (الشُّعراءِ): ﴿ وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَثٍ ﴾ [الشعراء: ٥]، فخُصَّتْ هذه السُّورة بقولِه: ﴿ مِن رَبِّهِم ﴾ بالإضافة؛ ووجْهُه: أنَّ هذينِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۰).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٤٥).

الاسمينِ العَظيمينِ -(الرَّب) و(الرَّحمن)- توارَدًا في الكتابِ العزيزِ كثيرًا، ثمَّ إنَّ اسْمَه سُبحانه (الرَّحمنَ) يَغلِبُ وُرودُه حيث يُرادُ الإشارةُ إلى العفْو والإحسانِ والرِّفقِ بالعبادِ والتَّلطُّفِ والتَّأنيسِ. وأمَّا اسْمُه (الرَّبُّ) فَيَعُمُّ وُرودُه طَرفَي التَّرغيبِ والتَّرهيبِ؛ أمَّا التَّرغيبُ فبَيِّنٌ، وأمَّا التَّرهيبُ فحيث يَردُ معنى مِلْكيَّتِه سُبحانه لهم، وانفرادِه بإيجادِهم، وإدرارِ أرزاقِهم، وبَيانِ انفرادِه تعالى بذلك وهم على كُفرِهم. ولمَّا تقدَّمَ قبْلَ آيةِ (الأنبياءِ) مِن الأخبارِ ما طَيُّه وعيدٌ وترهيبٌ معَ تَلطُّفِه سُبحانه بهم بتَذكيرهم، لم يكُنْ لِيُناسِبَ ذلك وُرودُ اسْمِه (الرَّحمن). أمَّا آيةُ (الشُّعراءِ) فمَبْنيَّةٌ على تأْنيس النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإعلامِه أنَّ توقُّفَ قومِه عن الإيمانِ إنَّما هو بقُدرتِه تعالى عليهم، ولو شاء لأراهم آيةً تُبْهِرُهم، ثمَّ رجَعَ الكلامُ إلى تَعنيفِ المُكذِّبينَ، فلمَّا كان بِناءُ الآيةِ على التَّأنيسِ والتَّلطُّفِ بِنَبيِّنا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإعلامِه بأنَّ تأخيرَ العذابِ عنهم إنَّما هو إبقاءٌ منه تعالى؛ ليَسْتجيبَ مَن قُدِّرَ له الإيمانُ منهم، فأشار إلى هذا، وناسبَهُ اسْمُه (الرَّحمنُ)؛ فوضَحَ وُرودُ كلُّ من الآيتينِ في مَوضعِه على يُناسِبُ(١). وقيل غيرُ ذلك(٢).

- قولُه: ﴿ مُحَدَثٍ ﴾ فيه كِنايةٌ عن عدَمِ انتفاعِهم بالذِّكْرِ كلَّما جاءهم، بحيث لا يَزالونَ بحاجةٍ إلى إعادةِ التَّذكيرِ وإحداثِه، مع قطْعِ مَعذرتِهم؛ لأنَّه لو كانوا سَمِعوا ذِكْرًا واحدًا، فلم يَعْبؤوا به، لانتَحَلوا لأنفُسِهم عُذرًا أنَّهم كانوا ساعتَئذِ في غَفلةٍ، فلمَّا تكرَّرَ حَدثانُ إتيانِهِ تبيَّنَ لكلِّ مُنصِفٍ أنَّهم مُعرِضون

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٥، ٣٤٦).

⁽٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٦، ١٧٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٢).

عنه صَدُّا^(۱).

- وجُملةُ: ﴿ اَسْتَمَعُوهُ ﴾ حالٌ من ضَميرِ النَّصِ في ﴿ اَسْتَمَعُوهُ ﴾ مُقيِّدةٌ لجُملةِ ﴿ وَمُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ حالٌ لازمةٌ من ضَميرِ الرَّفعِ في ﴿ اَسْتَمَعُوهُ ﴾ مُقيِّدةٌ لجُملةِ ﴿ اَسْتَمَعُوهُ ﴾ والله المقصودةُ من التَّقييدِ، وإلَّا لصارَ الكلامُ ثَناءً عليهم. وفائدةُ هذا التَّرتيبِ بين الجُملتينِ الحاليَّتينِ: الزِّيادةُ لقطْعِ مَعذرتِهم المُستفادِ من قولِه: ﴿ مُحَدَثٍ ﴾ (١٠). - وقوله: ﴿ وَمُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ذُكِرَ (اللَّعِبُ) مُقَدَّمًا على (اللَّهوِ) في قوله: ﴿ لَاهِينَةُ المُستفادِ من قولِه: ﴿ وَمُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ذُكِرَ (اللَّعِبُ) مُقَدَّمًا على (اللَّهوِ) في قوله: ﴿ لَاهِينَةُ المُستفادِ من قولِه اللَّعِبُ وَلَهُو ﴾ [مُحمَّد: ٢٣]؛ تنبيهًا على أنَّ اشتِغالَهم باللَّعِبِ -الذي معناه السُّخريةُ والاستِهزاءُ معناه اللَّعِبِ اللَّعِبِ لِلَهْوِهم معناه اللَّعِبِ لِلَهْوِهم عن الحقِّ (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُ ۗ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَـُرُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُلِلْ اللللْمُ الللَّهُولِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

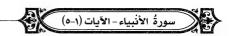
- قولُه: ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ ﴾ احتراسٌ لجُملةِ ﴿ أَسْتَمَعُوهُ ﴾، أي: استماعًا لا وعْيَ معه (٤) ، وأفاد قولُه: ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أنّهم ذاهِلونَ غافِلونَ عن ذلك؛ فنَفى آخِرُ الكلامِ ما أثبَتَهُ أوَّلًا على سَبيلِ التَّوكيدِ؛ ليُؤْذِنَ بأنَّهم لمَّا لم يَنْتَفِعوا بذلك الاستِماعِ والتَّفطُنوا أصْلًا، وثَبَتوا الله عِنْتَوا والتَّفطُنوا أصْلًا، وثَبَتوا

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٢).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (۲۲/ ۲۲).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٢).

على رأسِ غَفلتِهم (١).

- قولُه: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ... ﴾ كلامٌ مُستأْنَفٌ مَسوقٌ لبَيانِ جِناياتِهم خاصَّةً إثْرَ حِكايةِ جِناياتِهم المُعتادةِ (١)، ويجوزُ أنْ تكونَ عطْفًا على جُملةِ: ﴿ آفَتَرَبَ الْرَ حِكايةِ جِناياتِهم المُعتادةِ (١)، ويجوزُ أنْ تكونَ عطْفًا على جُملةِ: ﴿ آفَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾؛ لأنَّ كِلْتا الجُملتينِ مَسوقةٌ لذِكْرِ أحوالِ تلقي المُشركينَ لدَعوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالتَّكذيبِ والبُهتانِ والتَّامُر على رفْضِها (٢).

وفي قولِه: ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجُوى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ عبَّرَ بقولِه: ﴿ وَأَسَرُّواْ ﴾ ، مع أنَّ النَّجوى الَّتِي هِي التَّناجِي لا تكونُ إلَّا خُفْيةً ومُسارَّةً ؛ وذلك لأنَّهم بالعوا في إخفاء المُسارَّةِ ، أو جَعَلوها بحيث لا يَفْطَنُ أحدٌ لتَناجِيهم ، ولا يعلَمُ أنَّهم مُتناجُونَ . وعلى وجهِ إبدالِ ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ من واوِ ﴿ وَأَسَرُّواْ ﴾ ؛ فيكونُ ذلك أشعارًا بأنَّهم المَوسومونَ بالظُّلمِ الفاحشِ فيما أسَرُّوا به ، ولزيادةِ تقريرِ أنَّهم المقصودُ من النَّجوى ، ولِمَا في الموصولِ ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذُكِرَ ، وأنَّ سبب ذلك كُفْرُهم وظُلْمُهم أنفُسَهم ، وللنِّداءِ على وَجهِ أنَّه مُبتدأٌ خبَرُه ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجُوى ﴾ على قَبْحِ ما هم مُتَّصِفون به . وعلى وجهِ أنَّه مُبتدأٌ خبَرُه ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجُوى ﴾ فيكونُ قُدِّم عليه اهْتِمامًا به ، أي: وهؤلاء أسَرُّوا النَّجوى ؛ فوضَعَ المُظْهَرَ فيكونُ قُدِّمَ عليه اهْتِمامًا به ، أي: وهؤلاء أسَرُّوا النَّجوى ؛ فوضَعَ المُظْهَرَ فيكونُ قُدِّم المُضمَرِ ؛ تسجيلًا على فِعْلِهم بأنَّه ظُلْمُ (١٤).

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٢٨٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٢).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٠٨)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (١٢/ ٣٨٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٤)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣).

- قولُه: ﴿ مَلَ مَـنَدَا إِلَّا بَشَرُ مِثَلُكُمْ ﴾ مفعولٌ لقولٍ مُضْمَرٍ هو جوابٌ عن سُؤالٍ نشَأَ عمَّا قبْلَه؛ كأنَّه قِيلَ: ماذا قالوا في نَجْواهم؟ فقيل: قالوا: ﴿ هَلْ هَـنَدَا ... ﴾ (١) وهو استفهامٌ معناهُ التَّعجُّبُ والإنكارُ يَقْتضي أنَّهم خاطبوا مَن قارَبَ أَنْ يُصدِّقَ بنبُوَّةِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: فكيفَ تُؤمِنون بنبوَّتِه وهو أحدٌ منكم؟! وإنكارُهم وتَعجُّبُهم مِن حيثُ كانوا يَرَون أَنَّ اللهَ لا يُرسِلُ إلَّا مَلَكًا (١).

- قولُه: ﴿ أَفَتَأَتُونَ السِّحْرَ ﴾ استفهامٌ معناه الإنكارُ والتَّوبيخُ، والفاءُ للعطْفِ على مُقدَّرٍ يَقْتضيهِ المَقامُ (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ أي: تأتونَ السِّحرَ وبصَرُكم سليمٌ، وأرادوا به العِلْمَ البَديهيَّ، فعبَّروا عنه بالبصرِ؛ لأنَّ المُبْصَراتِ لا يَحتاجُ إدراكُها إلى تَفكيرٍ (٤). وهذه الجُملةُ حالٌ من فاعلِ (تَأْتُونَ)، مُقرِّرةٌ للإنكارِ، ومُؤكِّدةٌ للاستبعادِ (٥).

٤ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

- في قولِه: ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ لم يقُلْ: (يَعلَمُ السِّرَّ) مُوافقةً لقولِه: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ﴾، وإنَّما أُوثِرَ القولُ المُنتظِمُ للسِّرِّ والجهْرِ على السِّرِّ؛ لإثباتِ عِلْمِه تعالى بالسِّرِّ على النَّهج

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣).

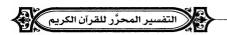
 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱ / ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۵).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٤).

البُّرهانيِّ، مع ما فيه مِن الإيذانِ بأنَّ عِلْمَه تعالى بالسِّرِّ والجهْرِ على وَتيرةٍ واحدةٍ، لا تفاوُتَ بينهما بالجَلاءِ والخفاءِ قطْعًا كما في عُلوم الخلْقِ، ولأنَّ القولَ عامٌّ يَشمَلُ السِّرَّ والجهْرَ، فكانَ في الإخبارِ بعلمِه القولَ عِلمُ السِّرِّ وزيادةٌ، وكان آكَدَ في الاطِّلاع على نَجواهُم مِن أنْ يقولَ: (يعلَمُ سِرَّهم)، ثمَّ بيَّنَ ذلك بأنَّه السَّميعُ العليمُ؛ فكيف تَخْفى عليه خافيةٌ؟! وقد تُرِكَ هذا الآكَدُ في سُورةِ (الفُرقانِ) في قولِه: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَاكِتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٦]؛ لأنَّه ليس بواجبِ أنْ يَجِيءَ بالآكَدِ في كلِّ مَوضِع، ولكنْ يَجِيءُ بالوكيدِ تارَةً وبالآكدِ أُخْرى، كما يَجِيءُ بالحسَنِ في مَوضع وبالأحْسنِ في غيرِه؛ لِيَفْتَنَّ في الكلام افْتِنانًا، وتُجْمَعَ الغايةُ وما دُونَها، على أنَّ أُسلوبَ تلك الآيةِ خِلافُ أُسلوبِ هذه، مِن قِبَلِ أنَّه قدَّمَ هاهنا أنَّهم أسَرُّوا النَّجوى، فكأنَّه أراد أنْ يقولَ: إنَّ ربِّي يَعلَمُ ما أسَرُّوهُ، فوضَعَ القولَ مَوضِعَ ذلك للمُبالَغةِ، وهناك في (الفُرقانِ) قصَدَ وصْفَ ذاتِه بأنْ أَنزَلَه الَّذي يعلَمُ السِّرَّ في السَّمواتِ والأرضِ، فهو كقولِه: ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾(١) [سبأ: ٣]. وقيل: لم يقُل: (يعلمُ السِّرَّ)؛ لمراعاةِ العِلم بأنَّ الذي قالوه مِن قَبيل السِّرِّ، وأنَّ إثباتَ عِلمِه بكلِّ قَولٍ يقتضي إثباتَ عِلمِه بالسِّرِّ وغَيرِه، بناءً على متعارَفِ النَّاسِ، وأمَّا قَولُه في سورة (الفرقان): ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱليِّرَ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٦] فلم يتقَدَّمْ قَبلَه ذِكرٌ للإسرارِ، وكان قُولُ الذين كفروا: ﴿ إِنَّ هَنْذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَبْنُهُ ﴾ [الفرقان: ٤] صادِرًا منهم تارةً جهرًا وتارةً سِرًّا، فأعلمهم اللهُ باطِّلاعِه على سِرِّهم، ويُعلُّمُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤٦ ٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥).

منه أنَّه مطَّلِعٌ على جَهرِهم بطريقةِ الفَحوى(١).

- و (أل) في ﴿ ٱلْقَوْلَ ﴾ للاستغراقِ، أي: يَعلَمُ كلَّ قولٍ في السَّماءِ والأرضِ من جَهْرِ أو سِرِّ؛ وبذلك كان هذا تَذييلًا (٢).

- وقولُه: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ اعتراضٌ تَذييليٌّ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قبْلَه، مُتضمِّنٌ للوعيدِ (٣).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ بَلْ قَالُوٓاْ أَضَّغَنْتُ أَحَلَامٍ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْلِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلْمَا أَنِنَا بِكَايَةِ ﴾ جوابُ شَرْطٍ مَحذوفٍ، يُفصِحُ عنه السِّياقُ؛ كأنَّه قيلَ: وإنْ لم يكُنْ كما قُلْنا، بل كان رَسولًا مِنَ اللهِ تعالى، فلْيأتِنا بآيةٍ. ودخلَتْ لامُ الأمْرِ على فِعْلِ الغائبِ؛ لمَعْنى إبلاغِ الأمْرِ إليه، أي: فقُولوا له: ائتِنَا بآيةٍ (١٠).

- والتَّشبيهُ في قولِه: ﴿ كَمَا أَرْسِلُ ٱلْأُوَلُونَ ﴾ في مَوضع الحالِ من ضَميرِ ﴿ فَلْيَأْنِنَا ﴾، أي: حالةُ كونِ هذا البشرِ حين يأتي بالآية يُشبِهُ رِسالتُه رِسالةَ الأُوَّلينَ، والمُشبَّهُ ذاتٌ والمُشبَّهُ به معنى الرِّسالةِ، وذلك واسعٌ في كلامِ العربِ، وصِحَّةُ التشبيهِ مِن حيثُ إنَّ الإرسالَ يَتضمَّنُ الإتيانَ بالآية. ويجوزُ أنْ يُحمَلَ النَّظمُ الكريمُ على أنَّه أُرِيدَ كلُّ واحدٍ من الإتيانِ والإرسالِ في كلِّ واحدٍ من طرفي التَّشبيهِ، لكنَّه تُرِكَ في جانبِ المُشبَّهِ ذِكْرُ الإرسالِ، وتُرِكَ واحدٍ من طَرفي التَّشبيهِ، لكنَّه تُرِكَ في جانبِ المُشبَّهِ ذِكْرُ الإرسالِ، وتُرِكَ واحدٍ من طَرفي التَّشبيهِ، لكنَّه تُركَ في جانبِ المُشبَّهِ ذِكْرُ الإرسالِ، وتُركَ

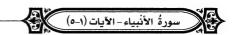
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/٥٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

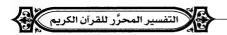
في جانبِ المُشبَّهِ به ذِكْرُ الإتيانِ؛ اكتفاءً بما ذُكِرَ في كلِّ مَوطنٍ عمَّا تُرِكَ في الموطنِ الآخَرِ(١٠).

- وقيل: التعبيرُ في حقِّه بالإتيانِ، والعدولُ عن الظاهرِ فيما بعدَه إيماءٌ إلى أنَّ ما أتَى به مِن عندِه، وما أتَى به الأوَّلونَ مِن الله؛ ففيه تعريضٌ مناسبٌ لِما قبلَه مِن الافتراءِ(٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۳، ۱۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۶۲ ک)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۵۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۲۱، ۱۷).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٦/ ٢٤٢).

الآيات (١٠-١)

﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُما أَفَهُمْ يُؤْمِنُون ۞ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُون ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنِجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُمْ صَدَقْنَهُمُ أَلُوعَدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُمْ كَتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُون ۞ ﴾.

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى: ما آمَنَ قبلَ كُفَّارِ مكَّةَ مِن أهلِ قَريةِ اقتَرَحوا على رسُلِهم الآياتِ، ثمَّ كذَّبوا بها لَما جاءتهم، فأهلَكْناهم، أفيُؤمِنُ كُفَّارُ مكَّةَ إذا تحقَّقَت المُعجِزاتُ التي طَلَبوها؟

ثمَّ أجابَ اللهُ عن استِنكارِهم أن يكونَ الرَّسولُ بَشَرًا مِثلَهم، بأنَّ هذا هو العَهدُ دائِمًا مع الرُّسُلِ السَّابِقينَ، فقال: وما أرسَلْنا قَبلَك -يا محمَّدُ- إلَّا رِجالًا مِن البشَرِ لا مِن الملائكةِ، نُوحي إليهم. فاسألوا -يا كُفَّارَ مكَّةَ- أهلَ العِلمِ بالكُتُبِ المنزَّلةِ السَّابِقةِ، إنْ كنتُم لا تعلَمونَ ذلك.

ثمَّ أكَّد الله تعالى حقيقة كونِ الرُّسلِ مِن البشرِ، فقال: وما جعَلْنا أولئك المُرسَلينَ قَبلَك أجسادًا لا يأكُلونَ الطَّعامَ، وما كانوا خالدينَ لا يموتونَ! ثمَّ صَدَقْنا الأنبياءَ وأتباعَهم ما وعَدْناهم به مِن النَّصرِ والنَّجاةِ، وإهلاكِ أعدائِهم المُسرِفينَ على أنفُسِهم بالكفرِ بالله وتكذيب رسلِه.

ثم بيَّن الله سبحانه أنَّ ما أنزَله على نبيِّه صلَّى الله عليهِ وسلَّم هو خيرُ الآياتِ، فقال: لقد أنزَلْنا إليكم هذا القُرآنَ فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاحُكم، وفيه عزُّكم وشَرَفُكم في الدُّنيا والآخرةِ إنْ عَمِلتُم بما فيه، أفلا تَعقِلونَ أنَّ في القُرآنِ هدايتكم لِما فيه صلاحُكم، وأنَّ فيه شَرَفكم وعِزَّكم فتُؤمِنوا به وتتدبَّروه؟

تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُما ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى أجاب عن قَولِ الكافرينَ: ﴿ فَلَيَـ أَيْنَا بِثَايَةٍ ﴾ بِقَولِه (١):

﴿ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنُكُما ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُوكَ ۖ ﴾.

أي: ما آمنَ قَبلَ كفَّارِ قُرَيشٍ أهلُ القُرى مِن الأُمَمِ الماضيةِ الذين اقتَرَحوا على رسُلِهم الآياتِ ثمَّ كذَّبوا بها لَمَّا جاءتُهم، فأهلَكْنا تلك القُرى وجميعَ أهلِها، أفيُؤمِنُ كفَّارُ قُرَيشٍ إذا أتَتْهم مُعجِزةٌ ممَّا يَقتَرِحونَ (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْجَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [الإسراء: ٥٥].

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم فَسَنُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى أجاب عن سؤالِ الكافرينَ الأوَّلِ، وهو قولهُم: ﴿هَلْ هَنْدَاۤ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُكَ إِلَّا مِهَا لَمَا مَنْدَاۤ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىۤ إِلَيْهِمْ ﴾، بَشَرُّ مِثْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىۤ إِلَيْهِمْ ﴾،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٠٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٣، ٣٣٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣٨/ ٣٨٨، ٣٨٩)، ((تفسير السعدي)). ((ص: ٥١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١٨/ ١٨٧)).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

فبيَّنَ أن هذه عادةُ الله تعالى في الرسُلِ مِن قَبلِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولمَّ فله عليه وسلَّم، ولم يمنَعْ ذلك من كونِهم رسلًا؛ للآياتِ التي أتوا بها، فإذا صَحَّ ذلك فيهم، فقد أتَى محمَّدٌ بمثلِ آياتِهم، فلا مقالَ عليه في كونِه بَشَرًا(١).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى أوَّلًا أنَّ الآياتِ تكونُ سَبَبًا للهلاكِ، فلا فائدة في الإجابة إلى ما اقترَحه الكافرونَ منها بعد بُطلانِ ما قَدَحوا به في القُرآنِ؛ بيَّن ثانيًا بُطلانَ ما قَدَحوا به في الوَّسولِ بكونِه بَشَرًا، بأنَّ الرُّسُلَ الذين كانوا مِن قَبلِه كانوا بيَّا الرُّسُلَ الذين كانوا مِن قَبلِه كانوا بيَا عليهم أن عَروا رِسالتَه وهو مِثلُهم؟! بل عليهم أن يعترفوا له عندما أظهرَ مِن المُعجِزِ كما اعترفوا لأولئك(٢).

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ ﴾.

أي: وما أرسَلْنا قبلك -يا محمَّدُ- من الأنبياءِ لأُمَّةٍ مِن الأُمَمِ إلَّا رِجالًا مِن البَشَرِ مِثلَهم، لا مِن الملائكةِ، فنُوحي إليهم ما نريدُ، فلماذا أنكروا إرسالَنا لك إليهم، وأنت رجلٌ كسائِر الرسُلِ الذين أُرسِلوا قَبْلَك إلى أُمَمِهم (٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

﴿ فَسَنُكُوا أَهُلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

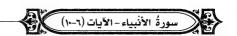
أي: فاسألوا أهلَ العِلمِ بالكُتُبِ المنزَّلةِ مِن قَبْلُ إِنْ كنتُم لا تعلمونَ أَنَّ كلَّ الأنبياءِ مِنَ البَشَرِ؛ لِيُخبِروكم بما يَعلَمونَه مِن كَونِ جَميعِ الأنبياءِ بَشَرًا

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٢).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢١)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٣، ٣٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٨٩،٣٩٠).

لا ملائكةً^(۱).

﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ أَنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على سُنَّةِ مَن مضَى مِنَ الرُّسُلِ في كَونِه رَجُلًا؛ بِيَّن أَنَّه على سُنَّتِهم في جميعِ الأوصافِ التي حكَمَ بها على البَشَرِ مِنَ العَيش والمَوتِ، فقال(٢):

﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾.

أي: وما جعَلْنا الأنبياءَ أجسادًا لا يأكُلونَ الطَّعامَ، بل كانوا بشرًا مِثلَك يأكلونَ الطَّعامَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۷۰)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۱/ ۲۷۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۹/ ۱۱)، ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ۳۲۹)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ ۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۹۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۱۷).

قال القرطبي: (وسماهم أهلَ الذكرِ؛ لأنهم كانوا يذكُرونَ خبَرَ الأنبياء ممَّا لم تعرِفْه العرب، وكان كفَّارُ قُريش يراجِعونَ أهلَ الكتابِ في أمرِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٢).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩١، ٣٩١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٤).

وقال ابن عاشور: (الجسدُ: الجسمُ الذي لا حياةَ فيه، وهو يُرادفُ الجثةَ... وهذا ردُّ لما يقولونَه: ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧] مع قولِهم هنا: ﴿ هَلْ هَاذَا إَلَا بَشَكُرُ مِثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣]). ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ١٩).

وَيَكُمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

﴿ وَمَا كَانُواْ خَالِدِينَ ﴾.

أي: وما كان الأنبياءُ السَّابقونَ خالدينَ في الدُّنيا لا يموتونَ، بل كانوا بشرًا عاشُوا ثمَّ ماتوا، وإنَّما تميَّزوا عن النَّاس بما يأتيهم عن الله سُبحانَه مِن الوحيِ('').

﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُ مُ ٱلْوَعْدَ فَأَجَيَنَاهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ

﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُ مُ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّسَآءُ ﴾.

أي: ثمَّ صدَقْنَا رسُلَنا ما وعَدْناهم من إهلاكِ أعدائِهم الكافرينَ المكَذِّبينَ، ونَصْرِهم عليهم، فأنجَينا أولئك الرسُلَ وأتباعَهم الذين آمنوا بهم مِن أممِهم (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدَّ كَٰذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَآةً ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [يوسف: ١١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣].

﴿ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

أي: وأهلَكْنا جميعَ الذين أسرَفوا على أنفُسِهم بالكُفرِ باللهِ، والإصرارِ على تكذيبِ رُسُلِ الله، فأبَدْناهم، ومحَوْنا ذِكْرَهم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/۲۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣١/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٣٩٢). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٧). =

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُوكَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

بعدَ أَن حَقَّق اللهُ رسالتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ببَيانِ أَنَّه كسائِرِ الرُّسُلِ الكِرامِ، شَرَع يحَقِّقُ فَضلَ القُرآنِ الكريمِ ويُبَيِّنُ نَفْعَه للنَّاسِ، بعد أَن ذَكَر في صَدرِ السُّورةِ إعراضَ النَّاسِ عمَّا يأتيهم مِن آياتِه، واضطرابَهم في شأنِه (١).

وأيضًا لَمَّا تَوَعَّدَهم في الآيةِ السابقةِ؛ أعقبَ ذلك بوعدِه بنعمتِه عليهم، قالَ (٢):

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾.

أي: لقد أنزَلْنا إليكم قرآنًا فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاحُكم، وفيه شَرَفُكم وعِزُّكم (٣).

⁼ قال ابن عطية: (المُسرِفونَ: الكُفَّارُ المُفرِطونَ في غَيِّهم وكُفرِهم، وكُلُّ مَن ترك الإيمانَ: مُفْرِطٌ مُسرِفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٧٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١١/١٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١١).

⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٢٣٢)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٤٢١)، ((تفسير القرطبي)) (۳ / ٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٩١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢، ٢٣).

وممن اختار أنَّ الدِّكرَ هنا بمعنى الشَّرَف: ابنُ جرير، والسمرقندي، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وممن اختاره أيضًا: مقاتل بن سليمان، ويحيى بن سلام، والفراء، وابن قتيبة، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن جزي، والخازن، والثعالبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ((7×1))، ((معاني القرآن)) للفراء بن سليمان)) ((3×1))، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: (7×1))، ((الوسيط)) للواحدي ((7×1))، ((تفسير البغوي)) ((7×1))، ((تفسير البغوي)) ((7×1))، ((تفسير ابن جزي)) =

= (7/91), ((تفسير الخازن))(7/171), ((تفسير الثعالبي))(3/74), ((تفسير الشوكاني))

ونسَبه الرسعني للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٩٦).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٤٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٨٦).

قال السعدي: (﴿ وَفِيهِ ذِكْرُكُمُ ﴾ أي: شرفُكم وفخرُكم وارتفاعُكم، إن تذكَّرْتُم به ما فيه مِن الأخبارِ الصادقةِ فاعتقدتموها، وامتنَّلْتُم ما فيه مِن الأوامرِ، واجتَنَبْتُم ما فيه مِن النواهي، ارتفَع قدرُكم، وعظُم أمرُكم). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٩٥). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٢/١٦). وقال ابن عاشور: (ومجيئه بِلُغَتِهم، وفي قومِهم، وبواسِطةِ واحِدٍ منهم، سُمْعَةٌ عظيمةٌ لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٢/٢١).

وقيل: المرادُ: فيه تذْكِرةٌ لكم بما تلقونَه مِن رحمةٍ أو عذابٍ. قاله الزجَّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٣٨٥).

قال أبو السعود بعد أن ذكر القولَ بأنَّ ﴿ ذِكْرُكُمْ ﴾ معناه: موعظتُكم: (وهو الأنسبُ بسباقِ النظمِ الكريمِ وسياقِه؛ فإنَّ قولَه تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ إنكارٌ توبيخيٌّ فيه بعثٌ لهم على التدبرِ في أمرِ الكتابِ، والتأمُّلِ فيما في تضاعيفِه مِن فنونِ المواعظِ والزواجرِ التي مِن جملتِها القوارعُ السابقةُ واللاحقةُ). ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٥).

وذكر ابنُ عاشورٍ أنَّ الذِّكرَ يُطلَقُ على التَّذكيرِ بما فيه الصَّلاحُ، ويُطلقُ على السُّمعةِ والصِّيتِ. وأنَّه يصِحُّ هنا قَصدُ هذين المَعنيَينِ معًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧/ ٢٢، ٢٣).

وقال العُليمي: (﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾: شرفُكم وما تحتاجونَ إليه مِن مصالحِ دينِكم ودنياكم). ((تفسير العليمي)) (٣٤٤/٤).

وقال البقاعي: (﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ طَوالَ الدَّهرِ بالخَيرِ إن أطعتُمْ، والشَّرِّ إن عصَيتُم، وبه شَرَفُكم على سائِرِ الأُمَمِ بشَرَفِ ما فيه مِن مكارِمِ الأخلاقِ التي كنتم تتفاخَرونَ بها، وبشَرَفِ نبيِّكم الذي تقولونَ عليه الأباطيلَ، وتُكثِرونَ فيه القالَ والقِيل). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٣٩٣).

وقال الرازي: (﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمُ ﴾ فيه ثلاثةُ أُوجُهِ: أحدُها: ﴿ ذِكْرُكُمُ ﴾ شَرَفُكم وصِيتُكم... وثانيها: المرادُ: فيه تذكرةٌ لكم؛ لتَحْذَروا ما لا يَحِلُّ، وتَرغبوا فيما يجبُ، ويكونُ المرادُ بالذِّكرِ الوعدَ والوعيدَ... وثالثُها: المرادُ: ذكرُ دينِكم، ما يلزمُ وما لا يلزمُ؛ لتَفوزوا بالجنَّةِ إذا تَمَسَّكْتُم به. وكلُّ ذلك مُحتملٌ). ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٢). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٥)، =

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤]. ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: أفلا تَعقِلونَ أنَّ في القُرآنِ شَرَفَكم، وهدايتكم إلى ما فيه صلاحُكم، فتُؤمِنوا به، وتتدبَّروه وتَعمَلوا بما فيه(١٠؟

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَتَنَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُ مْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ عامٌ في كلِّ مَسألةٍ مِن مَسائِلِ الدِّينِ -أصولِه وفُروعِه - إذا لم يكُنْ عندَ الإنسانِ عِلمٌ منها أن يسألَ مَن يَعلَمُها؛ ففيه الأمرُ بالتعَلُّمِ والسؤالِ لأهلِ العِلمِ، ولم يؤمَرْ بسُؤالِهم إلَّا لأنَّه يجِبُ عليهم التعليمُ والإجابةُ عمَّا عَلِموه (٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَتَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ ﴾ في تخصيصِ السُّؤالِ بأهلِ الذِّكرِ والعِلمِ نَهيٌ عن سؤالِ المعروفِ بالجَهلِ وعَدَمِ العلمِ، ونهيٌ له أن يتصدد لذلك (٣).

^{= ((}تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٣٩).

قال القرطبي: (المرادُ بالذِّكِرِ هنا: الشَّرَفُ، أَي: فِيهِ شرفُكم؛ مثل: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرُّ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤]... وقالَ مجاهدٌ: ﴿ فِيهِ زِكْرُكُمُ ﴾ أي: حديثُكم. وقِيل: مكارِمُ أخلاقِكم، ومحاسِنُ أعمالِكم. وقال سهلُ بنُ عبدِ اللهِ: العملُ بما فيه حياتُكم. قُلْتُ: وهذه الأقوالُ بمعنى، والأوَّلُ يَعُمُّها؛ إذْ هي شَرَفٌ كلُّها، والكتابُ شرفٌ لنبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه معجزتُه، وهو شَرَفٌ لنا إنْ عمِلْنا بما فيه). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسر السعدى)) (ص: ١٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلْتَكُمُ حَكِنَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ هذه الآيةُ مِصداقُها ما وقع للمُؤمِنينَ بالرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالذين تذكَّروا بالقُرآنِ مِن الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم حصل لهم مِن الرِّفعةِ والعُلُوِّ الباهِرِ، والصِّيتِ العَظيمِ، والشَّرَفِ على الملوكِ - ما هو أمرٌ معلومٌ لكلِّ أحَدٍ، كما أنَّه معلومٌ العَظيمِ، والشَّرفِ على الملوكِ - ما هو أمرٌ معلومٌ لكلِّ أحَدٍ، كما أنَّه معلومٌ ما حصل لِمَن لم يرفَعْ بهذا القرآنِ رأسًا، ولم يهتدِ به ويتزكَّ به، مِن المقتِ والضَّعَةِ، والتَّدسِيةِ والشَّقاوة؛ فلا سبيلَ إلى سَعادةِ الدُّنيا والآخرةِ إلَّا بالتذَكُّرِ بهذا الكِتابِ (۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ إنّما أمسَك الله الآياتِ الخوارِق عن مُشرِكي مكّة؛ لأنّه أراد استبقاءَهم؛ ليكونَ منهم مؤمِنونَ، وتكونَ ذرِّيَّاتُهم حملةَ هذا الدِّينِ في العالَم، ولو أُرسِلَت عليهم الآياتُ البَيِّنةُ لكانت سُنّةُ الله أن يَعقُبَها عذابُ الاستئصالِ للَّذينَ لا يُؤمِنونَ بها(٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ في هذه الآية دَليلٌ على أنَّ النِّساءَ ليس منهنَّ نبيَّةٌ، لا مريمَ ولا غيرَها؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا رِجَالًا ﴾ (٣).

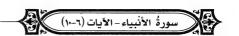
٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىۤ إِلَيْهِمٌ فَسَـُلُوۤ أَهْلُ ٱلذِّكِ إِلَا رَجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمٌ فَسَـُلُوٓ أَهْلُ ٱلذِّكِ إِن كُنتُدُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ حجَّةٌ في تثبيتِ خَبَرِ الواحدِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن المسؤولينَ مُخْبِرٌ عن ذلك على الانفرادِ، والحجَّةُ لازمةٌ على المُخْبَرِ بقَولِه (٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ١٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (٤٦/٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسر السعدى)) (ص:١٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٠٦).

٤- ما يُطلَبُ فيه الجَزمُ يُكتَفَى فيه بالجَزمِ، سواءٌ عن طريقِ الدَّليلِ أو عن طريقِ التَّقليدِ؛ فالإيمانُ باللهِ ومَلائِكَتِه وكُتُبِه ورُسُلِه واليَومِ الآخِرِ، هذا ممَّا يَجِبُ فيه الجَزمُ، ولكِنَّ العامِّيَّ لا يُدرِكُ ذلك بدَليلِه، ومع ذلك نُصَحِّحُ إيمانه، ونقولُ: إنَّه مُؤمِنٌ، وإن كان لا يُدرِكُ ذلك بدَليلِه، والدَّليلُ قَولُه تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوّا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾؛ فإنَّ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ إلله تعالى أحال على سُؤالِ أهلِ العِلْمِ في مسألةٍ مِن مسائِلِ الدِّينِ التي يجبُ فيها الجَزمُ، وواضِحُ أنّنا نسألُهم لنأخُذَ بقولِهم، ومعلومٌ أنَّ الإيمانَ بأنَّ الرسُلَ فيها الجَزمُ، وواضِحُ أنَّنا نسألُهم لنأخُذَ بقولِهم، ومعلومٌ أنَّ الإيمانَ بأنَّ الرسُلَ رجالٌ هو مِن العَقيدةِ، ومعَ ذلك أحالَنا اللهُ فيه إلى أهلِ العِلْمِ (١٠)، ولأنَّ العامِّيَ لا يتمَكَّنُ مِن مَعرفةِ الحَقِّ بأَدْلَتِه، فإذا تعذَّرَ عليه مَعرِفةُ الحَقِّ بنَفْسِه، لم يبقَ إلَّا لا يتمكَّنُ مِن مَعرفةِ الحَقِّ بأَدْلَتِه، فإذا تعذَّرَ عليه مَعرِفةُ الحَقِّ بنَفْسِه، لم يبقَ إلَّا التقليدُ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ فَائَقُوا اللّهُ مَا الشَيَطُعُمُ اللهِ (١٢) [التغابن: ١٦].

٥- قال تعالى: ﴿ فَتَنَكُّوا أَهَلَ الذِّكِرِ ﴾ فأُمِروا أن يَسْأَلُوا أَهلَ الكتابِ؛ إمَّا للإِلْزامِ؛ فإنَّ المُشرِكينَ كانوا يُشاوِرونَهم في أَمْرِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ويَثِقونَ بقولِهم، أو لأنَّ إخبارَ الجَمِّ الغفيرِ يُوجِبُ العِلْمَ، وإنْ كانوا كُفَّارًا؛ ففيه مِنَ الدَّلالةِ على كَمالِ وُضوحِ الأَمْرِ، وقُوَّةِ شأْنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما لا يَخْفَى (٣).

٦- لله تعالى حِكَمٌ في إبقاءِ أهلِ الكِتابَينِ بينَ أَظهُرِنا؛ فإنَّهم مع كُفرِهم شاهِدونَ بأصلِ النبُوَّاتِ، والتوحيدِ، واليومِ الآخِرِ، والجنَّةِ والنَّارِ، وفي كُتُبِهم من البِشاراتِ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وذِكرِ نُعوتِه وصفاتِه وصفاتِ أُمَّتِه-

⁽١) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (١/٣١٠).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١١/ ٨٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٧).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَسَتُلُوا أَهْلَ ٱلذِّحَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ هذه الآية ترشِدُنا إلى أن نَرجِعَ في كلِّ شَيءٍ إلى أهلِه الذين هم أهلُ الذِّكْرِ به (٢).

٨- التقليدُ لا يُذَمُّ مُطلقًا، بل إنَّ التقليدَ في مَوضِعِه هو الواجبُ؛ لِقَولِه تعالى:
 ﴿ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

٩- الاجتهادُ واجبٌ على مَن كان قادرًا عليه؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿فَسَنَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾، والقادِرُ على الاجتهادِ يُمكِنُه مَعرِفةُ الحَقِّ بنفسه (٤).

١٠ قُولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعَلَى ﴾ هذه سيرتُه تعالى مع أنبيائِه،
 فكذلك يَصدُقُ نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه ما وعَدَهم به من

⁽١) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (١/ ٩٦).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٧/ ٥٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/ ٢٥٧).

⁽٤) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٦/٢٦).

النَّصرِ وظُهورِ الكَلِمةِ؛ فهذه عِدَةٌ للمُؤمِنينَ، ووعيدٌ للكافرينَ (١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ مَا ٓءَامَنَتْ قَبْلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ آ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لتَكذيبِهم في فيما تُنْبِئ عنه خاتِمةُ مقالِهم مِن الوعْدِ الضِّمنيِّ بالإيمانِ، وبَيانِ أنَّهم في اقتِراحِ تلك الآياتِ كالباحثِ عن حَتْفِه بظِلْفِه (٢٠)، وأنَّ في تَرْكِ الإجابةِ إليه إبقاءً عليهم. ومُتعلَّقُ ﴿ ءَامَنَتُ ﴾ مَحذوفٌ ذَلَّ عليه السِّياقُ، أي: ما آمنَتْ بالآياتِ قرْيةٌ. و (مِن) في قولِه: ﴿ مِّن قَرْيَةٍ ﴾ مَزيدةٌ؛ لتأكيدِ العُمومِ، ولتأكيدِ النَّفي المُستفادِ مِن حرْفِ (ما) في ﴿ مَآءَامَنَتُ ﴾ (٣).

- ولفظةُ: ﴿ أَهۡلَكُنَهَآ ﴾ وردَتْ مُستطردةً؛ للتَّعريضِ بالوعيدِ بأنَّ المُشرِكينَ أيضًا يترقَّبونَ الإهلاكَ (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث ذُكِرَتِ القريةُ هنا مُرادًا بها أَهْلُها؛ ليُبْنَى عليها الوصْفُ بإهلاكِها؛ لأنَّ الإهلاكَ أصاب أَهْلَ القُرى وقُراهم؛ فلذلك قيلَ: ﴿ وَتِلْكَ اَلْقُرَى وَ الْمَكَنَاهُمُ ﴾ (٥) ﴿ أَهْلَكُنَاهُمُ ﴾ (٥) [الكهف: ٥٩].

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١١).

⁽٢) أي: السَّاعي إلى مَوتِه بقَدَمِه. وهو مَثَلٌ يُضرَبُ في طَلَبِ الشَّيءِ يُؤدِّي صاحِبَه إلى تَلَفِ نَفْسِه. والظَّلْفُ: للبَقَرةِ والشَّاةِ والظَّبيِ وشِبهِها بمنزلةِ القَدَمِ لنا، وهو مُستعارٌ هنا للإنسان. يُنظر: ((الأمثال)) للهاشمي (١/ ١٩٣)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٤/ ١١٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٥، ٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/١٧).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/١٧).

- والهمزةُ في قولِه: ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ لإنكار الوُقوع، والفاءُ للعطْفِ: إمَّا على مُقدَّرٍ دخلَتْه الهمزةُ؛ فأفادَتْ إنكارَ وُقوعِ إيمانِهم ونَفْيَه عَقِيبَ عدَمِ إيمانِه الله مُقدَّدٍ دخلَتْه الهمزةُ؛ فأفادَتْ إنكارَ وُقوعِ إيمانِهم ونَفْيَه عَقِيبَ عدَم إيمانِ الأُولينَ، أي: إنَّه لم تُؤْمِنْ أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ المُهلَكةِ عندَ إعطاءِ ما اقترَحوه مِن الآياتِ؛ أفهؤلاء يُؤمِنونَ لو أُجِيبُوا إلى ما سَأَلوا، وأُعْطوا ما اقترَحوا، مع كونِهم أعْتى منهم وأطْغَى؟! وإمَّا على ﴿ مَآءَامَنَتُ ﴾ على أنَّ الفاءَ مُتقدِّمةٌ على الهمزةِ في الاعتبارِ، مُفيدةٌ لتَرتيبِ إنكارِ وُقوعِ إيمانِهم على عدم إيمانِ الأولينَ (۱).

 ٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

- قولُه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَهُ لَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ... ﴾ جَوابٌ لقولِهم: ﴿ هَلْ هَلَا اللّهِ هَلْدَا إِلّا بِشَدُرٌ مِثَلُكُمْ ﴾، مُتضمِّنُ لرَدِّ ما دَسُّوا تحتَ قولِهم: ﴿ كَمَا أَرْسِلَ الْأُولُونَ ﴾ مِن التَّعرُّ ضِ بعدَمِ كونِه عليه السَّلامُ مثلَ أولئك الرُّسلِ صَلواتُ اللهِ تعالَى عليهم أجمعينَ؛ ولذلك قُدِّمَ عليه جَوابُ قولِهم: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ ﴾، ولأنَّهم قالوا ذلك بطريقِ التَّعجيزِ؛ فلا بُدَّ من المُسارَعةِ إلى رَدِّهِ وإبطالِه، ولأنَّ في هذا الجوابِ نَوعَ بسْطٍ يُخِلُّ تَقديمُه بتَجاوُبِ أَطْرافِ النَّظمِ الكريم (٢٠).

- قولُه: ﴿ نُوِينَ إِلَيْهِمْ ﴾ استئنافٌ مُبيِّنٌ لكيفيَّةِ الإرسالِ، وصِيغةُ المُضارعِ لِحكايةِ الحالِ الماضيةِ المُستمِرَّةِ، وحُذِفَ المفعولُ؛ لعدَمِ القصْدِ إلى خُصوصِه (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۱۰ ٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤٦/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/٦٥).

- قولُه: ﴿ فَسَنُلُواْ أَهْلَ النِّحَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بينَ الجُمَلِ المُتعاطِفَةِ. وتَوجيهُ الخِطابِ لهم بعْدَ أُسلوبِ الغَيبةِ الْتِفات، ونُكتَتُه: أَنَّ الكلامَ لمَّا كان في بَيانِ الحقائقِ الواقعة؛ أعرَضَ عنهم في تقريرِه، وجُعِلَ مِن الكلامِ المُوجِّهِ إلى كلِّ سامع، وجُعِلوا فيه مُعبَّرًا عنهم بضمائرِ الغَيبةِ، ولمَّا أُرِيدَ تَجْهيلُهم وإلْجاؤُهم إلى الحُجَّةِ عليهم غُيِّرَ الكلامُ المُوجِّهِ إلى الخَجَّةِ عليهم غُيِّرَ الكلامُ الكولامُ الغَيبةِ، ولمَّا أُرِيدَ تَجْهيلُهم وإلْجاؤُهم إلى الحُجَّةِ عليهم غُيِّرَ الكلامُ إلى الخِطابِ؛ تَسجيلًا عليهم، وتقريعًا لهم بتَجهيلِهم (١٠)؛ ففي قولِه: ﴿ فَسَنَكُوا اللّٰهِ اللّٰهِ الكَفْرةِ؛ السّبعادِ والنَّكيرِ إثْرَ تَحقيقِ الحقّ على طَريقةِ لتَبكيتِهم واستِنْزالِهم عن رُتْبةِ الاستبعادِ والنَّكيرِ إثْرَ تَحقيقِ الحقّ على طَريقةِ الخِطابِ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّه الحَقيقُ بالخطابِ في أَمْثالِ الخِطابِ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّه الحَقيقُ بالخطابِ في أَمْثالِ تلك الحقائقِ الأنيقةِ، والفاءُ في ﴿ فَسَنُوا ﴾ لتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها (١٠).

- قولُه: ﴿إِن كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ جَوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ؛ ثِقَةً بدَلالةِ المذكورِ عليهِ، أي: إنْ كُنْتُم لا تَعْلَمونَ ما ذُكِرَ، فاسْأَلوا -أَيُّها الجَهلةُ- أهلَ الكتابِ الواقفينَ على أحوالِ الرُّسلِ السَّالفةِ عليهم الصَّلواتُ؛ لِتَزولَ شُبْهتُكم (٣).

- وأمْرُهم أنْ يَسْأَلُوا أهْلَ الذِّكْرِ فيه تَعريضٌ بجَهْلِهم، وفضْحُ خَطَئِهم (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾

- في قولِه: ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا ﴾ وحَّدَ الجسَدَ؛ لإرادةِ الجنْسِ. وقيل: بتَقديرِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۹، ۱۹).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٨).

المُضافِ، أي: ذَوِي جسَدِ^(۱)، وذِكْرُه يُفِيدُ التَّهكُّمَ بالمُشرِكينَ؛ لأَنَّهم لمَّا قالوا: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧]، وسَأَلوا أَنْ يأتِي قالوا: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧]، وسَأَلوا أَنْ يأتِي بما أُرْسِلَ به الأوَّلينَ كانوا في صُورِ بما أُرْسِلَ به الأوَّلينَ كانوا في صُورِ الاَّدميِّينَ، لكنَّهم لا يأْكُلون الطَّعامَ - وأَكْلُ الطَّعامِ مِن لَوازمِ الحياةِ - فلَزِمَهم لمَّا قالوا: ﴿ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ أَنْ يَكُونوا قائلينَ بأَنَّ شأَنَ الرُّسلِ أَنْ يكونوا أجسادًا بلا أرواحٍ، وهذا من السَّخافةِ بمَكانةٍ (١).

- قولُه: ﴿ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ﴾ تأكيدٌ وتقريرٌ لِمَا قبْلَه؛ فإنَّ التَّعيُّشَ بالطَّعامِ مِن تَوابِعِ التَّحليلِ المُؤدِّي إلى الفَناءِ (٣)، وهو زيادةُ استدلالٍ لتَحقيقِ بشَريَّتهم؛ استدلالًا بما هو واقِعٌ مِن عدَمِ كَفاءةِ أولئك الرُّسلِ كما هو معلومٌ بالمُشاهَدةِ لقطْعِ مَعاذيرِ الضَّالِّينَ، فإنْ زَعَموا أَنْ قد كان الرُّسلُ الأوَّلونَ مُخالِفينَ للبشَرِ؛ فماذا يَصْنعون في لَحَاقِ الفَناءِ إيَّاهم؟ فهذا وجْهُ زِيادةِ ﴿ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ﴾ (١٠).

- وأُتِيَ في نَفْيِ الخُلودِ عنهم بصِيغَةِ (ما كانوا)؛ تَحقيقًا لِتَمكُّنِ عدَمِ الخُلودِ منهم (٥). وفي إيثارِ (مَا كَانُوا) على (ما جَعَلْناهم) تَنبيهُ على أنَّ عدَمَ الخُلودِ مُقْتضى جِبِلَّتِهم الَّتي أُشِيرَ إليها بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ ... ﴾، لا بالجَعْلِ المُستأنَفِ (٦).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۱۱)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))، (١٧/ ١٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/٥٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٩، ٢٠).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٥٧).

الجزء ١٧ - الحزب ٣٣

3 - قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُ مُ الْوَعَدَ فَأَنَجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكُنا الْمُسْرِفِينَ ﴾ الكلامُ مَسوقٌ مَساقَ التَّنويهِ بالرُّسلِ الأوَّلينَ، وهو تَعريضٌ بوَعيدِ الَّذين قالوا: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أَرُسِلَ الْأَوْلُونَ ﴾، وفي هذا تقريعٌ للمُشرِكينَ، أي: إنْ كان أعجَبكم ما أتى به الأوَّلونَ، فسألتُم مِن رَسولِكم مثْلَه، فإنَّ حالكم كحالِ الَّذين أرْسِلوا إليهم، فترَقَبوا مثْلَ ما نزَلَ بهم، ويترقَّبُ رسولُكم مثْلَ ما لقِيَ سلَفُه (۱).

- وقولُه: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ... ﴾ عطفٌ على ما يُفْهَمُ من حِكاية وَحْيِه تعالى إليهم على الاستمرار التَّجدُّديِّ؛ كأنَّه قيل: أو حَيْنا إليهم ما أو حَيْنا، ثمَّ صَدَقْناهم في الوعْدِ الَّذي وعَدْناهم في تَضاعيفِ الوحْيِ بإهلاكِ أعدائِهم (٢). أو مَعطوفةٌ على الجُمَلِ السَّابقةِ، و(ثُمَّ) للتَّرتيبِ الرُّتبيِّ، والمعنى: وأهمُّ ممَّا ذُكِرَ أنَّا صَدَقْناهم الوعْدَ، فأنْجَيناهم وأهلَكْنا الَّذين كذَّبُوهم. ومَضمونُ هذا أهمُّ في الغرضينِ: التَّبشيرِ والإنذارِ؛ فالتَّبشيرُ للرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمؤمنينَ بأنَّ اللهَ صادِقُه وعْدَه من النَّصرِ، والإنذارُ لمَن ماثَلَ أقوامَ الرُّسلِ الأَولينَ (٣). وقيل: أشارَ بأداةِ التَّراخِي (ثُمَّ) إلى أنَّهم طالَ بلاؤُهم بهم، وصبرُهم عليهم، ثم أحلَّ بهم سطوتَه، وأراهم عظمتَه (١٠).

- والإتيانُ بصِيغةِ المُستقبَلِ في قولِه: ﴿ نَشَآهُ ﴾ احتباكٌ (٥)، والتَّقديرُ: فأنْجَيْناهم

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٩٨).

⁽٥) الاحْتِباك: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمع الحذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (١/ ٣٤٧).

ومَن شِئْنَا، ونُنَجِّي رَسولَنا ومَن نشاءُ منكم، وهو تأميلٌ لهم أنْ يُؤْمِنوا؛ لأنَّ مِن المُكذِّبينَ يومَ نُزولِ هذه الآيةِ مَن آمنوا فيما بعْدُ إلى يومِ فتْحِ مكَّةَ. وهذا من لُطْفِ اللهِ بعِبادِه في تَرغيبِهم في الإيمانِ، ولم يَقُلْ: (ونُهْلِكُ المُسرِفينَ)، بل عاد إلى صِيغَةِ المُضِيِّ الَّذي هو حِكايةٌ لِما حَلَّ بالأُمَمِ السَّالفةِ، وبقِيَ المقصودُ مِن ذِكْرِ الَّذين أُهْلِكوا، وهو التَّعريضُ بالتَّهديدِ والتَّحذيرِ أنْ يُصِيبَهم مثْلُ ما أصابَ أولئك مع عدم التَّصريح بالوعيدِ (۱).

٥- قولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنَرُ لَنَا إِلْتَكُمُ حِبَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلا تَعْقِلُوك ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لتحقيقِ حقيقةِ القُرآنِ العظيم، وبَيانِ عُلوِّ رُتْبِتِه، إثْرَ تَحقيقِ رِسالتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد صُدِّر بالتَّوكيدِ القسَميِّ؛ إظهارًا لمَزيدِ الاعتناءِ بمَضمونِه، وإيذانًا بكونِ المُخاطَبينَ في أقْصَى مَراتبِ النَّكيرِ ((()). وقيل: استئنافُ جَوابٍ عن قولِهم: ﴿ فَلْيَأْتُنَا بِكَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴾ بإيقاظِهم إلى أنَّ الآية الَّتي جاءتهم هي أعْظَمُ مِن الآياتِ الَّتي أُرْسِلَ بها الأوَّلونَ، وتجهيلًا لأنبابِهم، ولقصدِ هذا الإيقاظِ صُدِّرتِ الجُملةُ بما يُفِيدُ التَّحقيقَ من لامِ القسَمِ وحرْفِ التَّحقيقِ ﴿ لَقَدْ ﴾ وجعلِ إنزالِ الكتابِ إليهم، كما اقتضَتْه تَعْديةُ فِعْلِ ﴿ أَنزَلْنَا ﴾ بحرْفِ (إلى) شأنَ تعدية فِعْلِ الإنزالِ الكتابِ إليهم، كما اقتضَتْه تَعْديةُ فِعْلِ ﴿ الْمَنزَّلُ إليه؛ فَجَعْلُ الإنزالِ الكتابِ إليهم، كما اقتضَتْه تَعْديةُ فِعْلِ ﴿ الْمَنزَّلُ إليه؛ فَجَعْلُ الإنزالِ الكتابِ إليهم، كما أقتضَتْه تَعْديةُ فِعْلِ المُنزَّلُ اليه؛ فَجَعْلُ الإنزالِ وذَعوتِهم، وذكوتِهم، بمَنزلةِ مَن أنْزِلَ إليه؛ نظرًا إلى أنَّ الإنزالَ كان لأجْلِهم ودَعوتِهم، وذلك أبلَغُ مِن أنْ يُقالَ: (لقد أنزَلْنا لكم) (").

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢١، ٢٢).

- وقولُه: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ فيه تَحريضٌ، ثمَّ أكَّدَ التَّحريضَ بقولِه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، وحرَّكَهم بذلك إلى النَّظرِ (١٠).

- ونَكَّرَ ﴿ كِتَبَا ﴾ للتَّعظيم؛ إيماءً إلى أنَّه جمَعَ خَصلتينِ عَظيمتينِ: كونَه كِتابَ هُدًى، وكونَه آيةً ومُعجزةً للرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا يَستطيعُ أَحَدٌ أَنْ يأتِيَ بمثْلِه أو مُدانِيه (۱).

- وجُملةُ: ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ كِتَبَا ﴾ مُؤكِّدةٌ لِما أفادَهُ التَّنكيرُ التَّفخيميُّ من كونِه جليلَ المِقدارِ، بأنَّه جَميلُ الآثارِ، مُستجلِبٌ لهم منافعَ جليلةً، أي: فيه شرَفُكم وَصِيتُكم (٣).

- وقولُه: ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ الذَّكْرُ يُطْلَقُ على التّذكيرِ بما فيه الصّلاحُ، ويُطْلَقُ على السُّمعةِ والصّيتِ. وقد أُوثِرَ هذا المصدَرُ هنا، وجُعِلَ مُعرَّفًا بالإضافةِ إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ؛ ليكونَ كَلامًا مُوجَّهًا، فيَصِحَ قصْدُ المَعنيينِ معًا من كَلمةِ (الذّكرِ) بأنَّ مَجِيءَ القُرآنِ مُشتمِلًا على أعظمِ الهُدى؛ هو تَذكيرٌ لهم بما به نِهايةُ إصلاحِهم، ومَجيئُه بلُغتِهم، وفي قومِهم، وبواسطةِ واحدٍ منهم؛ سُمْعةٌ عظيمةٌ لهم، وعلى المعنيينِ يكونُ لتَفريعِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَلا المعنيينِ؛ فإنَّ مَن جَاءهُ ما به هدْيُه، فلم يَهتَدِ، يُنْكُرُ عليه سُوءُ عقْلِه، ومَن كلا المعنيينِ؛ فإنَّ مَن جَاءهُ ما به هدْيُه، فلم يَهتَدِ، يُنْكُرُ عليه سُوءُ عَقْلِه، ومَن جَاءهُ ما به مَجْدُه وسُمْعَتُه، فلم يَعبَأْ به، يُنْكَرُ عليه سُوءُ قَدْرِه للأمورِ حَقَّ قَدْرِه المُعرِ حَقَّ قَدْرِه المُعرِة على الإنكاري المَعنينِ؛ فإنَّ مَن جَاءهُ ما به هدْيُه، فلم يَهتَدِه يُنْكَرُ عليه سُوءُ قَدْرِه للأمورِ حَقَّ قَدْرِها، كما يكونُ الفضْلُ في مثْلِه مُضاعَفًا. وأيضًا فهو مُتفرِّعُ على الإقناعِ قَدْرِها، كما يكونُ الفضْلُ في مثْلِه مُضاعَفًا. وأيضًا فهو مُتفرِّعُ على الإقناعِ قَدْرِها، كما يكونُ الفضْلُ في مثْلِه مُضاعَفًا. وأيضًا فهو مُتفرَّعُ على الإقناعِ قَدْرِها، كما يكونُ الفضْلُ في مثْلِه مُضاعَفًا. وأيضًا فهو مُتفرَّعُ على الإقناعِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٥٨).

بإنزالِ القُرآنِ آيةً تفوقُ الآياتِ الَّتي سَأَلُوا مثْلَها، وهو المُفادُ من الاستئنافِ، ومِن تأْكيدِ الجُملةِ بالقسَمِ وحرْفِ التحقيقِ (قد)(١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢).

الآيات (١١-١٨)

غُريبُ الكُلمات:

﴿ قَصَمْنَا ﴾: أي: أهلَكْنا وكسرنا، وأصلُ القَصْمِ: الكسرُ(١).

﴿ يَرُكُنُونَ ﴾: أي: يَفِرُّونَ، ويَهرُبونَ مُسرِعينَ، وأصلُ (ركض): يدُلُّ على تَحريكِ الرِّجلَينِ(٢).

﴿ مَا أَتُرِفَتُمُ ﴾: أي: نُعِّمْتُم وبَقيتُم في المُلكِ، وأصلُ (ترف): يدلُّ على توسُّعٍ في النِّعمةِ (٣).

﴿ يَوْيَلْنَآ ﴾: الويلُ: الهلاكُ والعذابُ، ويُطلَقُ كذلك على حُلولِ الشرِّ، وقد يُستعمَلُ في التَّحسُّرِ. وقيلَ: الوَيلُ: وادٍ في جَهَنَّمَ (١٠).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٩٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٣).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٣٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣١).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٣).

⁽٤) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٨/ ٣٦٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٨)، =

﴿ دَعْوَلِهُمْ ﴾: أي: دُعاؤُهم، وقولُهم، وكلامُهم؛ فالدَّعوى تُطلَقُ على: الادِّعاءِ والدُّعاءِ والقُولِ كذلِك، وأصلُ (دعو): أنْ يُمِيلَ الشَّخصُ الشَّيءَ إليه بصَوتٍ وكلامٍ يكونُ منه (۱).

﴿ حَصِيدًا خَنِيدِينَ ﴾: أي: هالكينَ لم تبقَ منهم بقيَّةٌ، وأصلُ (حصد): يدُلُّ على قَطع الشَّيءِ، وأصلُ (خمد): يدُلُّ على شكونِ الحركةِ (٢).

﴿ لَّدُنَّا ﴾: أي: عندِنا، وقيل: (لَدُنْ) أخصُّ مِن (عند) وأبلغُ ٣٠).

﴿ فَيَدْمَغُهُ، ﴾: أي: يُذهِبُه، ويُبطِلُه، وأصلُ هذا إصابةُ الرأسِ والدِّماغِ بالضَّربِ، وهو مَقتَلُ (١٠).

= ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ۸۸۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٤).

قال الراغب: (ومَن قال: «ويلٌ»: وادٍ في جهنَّمَ، فإنَّه لم يُرِدْ أَنَّ «ويلًا» في اللغةِ هو موضوعٌ لهذا، وإنَّما أراد مَن قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقَّ مقرًّا مِن النَّارِ، وثبَت ذلك له). ((المفردات)) (ص: ٨٨٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲٦/۱۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤٧، ٤٥٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٧١، ٢١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٤).

(٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٨ / ٢٣٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٨)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٧٣٩).

(٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٠/١٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٦).

﴿ زَاهِقُ ﴾: أي: زائلٌ، ذاهِبٌ، هَالِكٌ، وأصلُ (زهق): يدُلُّ على مُضِيِّ ((). المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: وكثيرٌ من القرَى كان أهلُها ظالِمينَ لكُفرِهم باللهِ وبما جاءَتْهم به رسُلُهم، فأهلكْناهم، وأوجَدْنا بَعدَهم قومًا آخرينَ سِواهم، فلمّا رأى هؤلاء الظّالِمونَ عَذابَنا نازِلًا بهم، وشاهدوا بوادِرَه؛ إذا هم يُسرِعونَ هاربينَ مِن قَريتِهم. فنُودوا في هذه الحالِ: لا تَهرَبوا وارجِعوا إلى النّعم التي كُنتم فيها ومَساكِنِكم المشيّدة؛ لعلّكم تُسألونَ. فقالوا مُعتَرِفين بجُرمِهم: يا وَيْلَنا! إنّا ظَلَمْنا أَنفُسنا بكُفرِنا بالله، وتكذيبنا رُسُلَه. فما زالت تلك المقالةُ -وهي الدُّعاءُ على أَنفُسِهم بالويلِ والهلاكِ، والاعترافُ بالظُّلم - دَعوَتَهم يرَدِّدونَها حين نزلَ بهم العذابُ، حتى جَعَلْناهم موتى كالزَّرعِ المحصودِ، خامِدينَ لا حياةَ فيهم؛ فاحذَروا -أيُها المُخاطَبونَ - أن تستَمِرُّوا على تكذيبِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَحِلَّ بكم ما حَلَّ بالأُمَم قَبْلَكم!

ثمَّ ذكر الله سبحانَه ما يدُلُّ على قدرتِه ووحدانيَّتِه، فقال: وما خلَقْنا السَّماءَ والأرضَ وما بينهما عَبَثًا وباطِلًا، بل لإقامةِ الحُجَّةِ عليكم، ولِتَعتَبِروا بذلك كُلِّه، فتَعلَموا أنَّ الذي خلَقَ ذلك لا تَصلُحُ العبادةُ إلَّا له.

لو أرَدْنا -على سبيلِ الفرضِ المحالِ- أن نتَّخِذَ زوجةً وولدًا، لاَتَّخَذْناه مِن عِندِكم، إنْ كُنَّا فاعلينَ ذلك، ولكِنْ لا يليقُ بنا فِعلُه ولا ينبغي.

بل نُلقي بحُجَجِ القرآنِ على الباطِلِ، فيَدحَضُه فإذا هو ذاهِبٌ مُضمَحِلٌّ. ولكم العذابُ والهَلاكُ -أيُّها المُشرِكونَ- بسببِ كذبِكم وافترائِكم على الله تعالى.

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٩٣).

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ أَمُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا رَدَّ اللَّهُ تعالَى عليهم ما قالوه؛ بالَغ تعالى في زَجْرِهم بذِكرِ ما أهلَك مِن القُرى(١)، فقال:

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾.

أي: وكثيرٌ مِن القُرى الماضيةِ أهلَكْناها وأهلَها المُشرِكينَ؛ لكُفرِهم باللهِ، وتكذيبهم رُسُلَه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ [الإسراء: ١٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِةٍ أَهْلَكْنَنْهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَاٰتِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابَا شَدِيدًا وَعَذَّبَنَهَا عَذَابًا ثُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهِا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٨، ٩].

﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾.

أي: وأوجَدْنا بعدَ إهلاكِهم أُمَّةً أُخرَى سِواهم (٣).

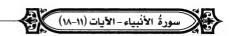
﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ١٠٠٠ ﴾.

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٢١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٧، ١٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥).

أي: فلمَّا رأَى هؤلاءِ الظَّالِمونَ عَذابَنا نازلًا بهم ووجَدوا مسَّه، إذا هم يَهرُبونَ مِن قَريتِهم مُسرعينَ (١٠).

﴿ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓا إِلَىٰ مَا أَتَٰرِفَتُمُ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَاثُونَ ﴿ ﴾.

أي: لا تَرْكُضوا هاربينَ مِن العذابِ، وارجِعوا إلى النَّعَمِ التي كُنتم فيها وبيُوتِكم التي سَكَنتُم فيها؛ لعلَّكم تُسألُونَ (٢).

﴿ قَالُواْ يَنُويْلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۗ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩٤، ٣٩٥).

قال البقاعي: ﴿ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ ﴾ أي: أدرك أهلُها بحواسِّهم). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٣٩٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥).

قال أبو السعود: (قيل لهم بلِسانِ الحال أو بلِسانِ المقالِ مِن الملَكِ أو ممَّن ثمَّةَ من المؤمنينَ بطريق الاستهزاءِ والتوبيخِ). ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨).

وفي معنى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ ﴾ أقوالٌ:

فقيل: المعنى: لعلَّكم تُسألونَ شَيئًا من دنياكم؛ استهزاءً بهم. وممن قال بهذا المعنى: يحيى بنُ سلَّامٍ، والواحدي، والسمعاني، وابنُ الجوزي، والقرطبي، والخازنُ، والعليمي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٠١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٢)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٧١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٢١)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٤٥).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: قتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/٢٣٦).

وقيل: المعنى: لعلَّكم تُسألون عمَّا كنتم فيه مِن أداءِ شُكرِ النِّعمةِ. وممن قال بذلك: ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥).

وقيل: ﴿ لَعَلَكُمُ مُتَعَلُونَ ﴾ أي: تُقصَدونَ للسُّؤالِ والتشاوُرِ والتدبير في المهمَّات، وهذا على طريقةِ التهكُّم بهم والتوبيخِ لهم. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٣).

التفسير المحرّر للقرآن الكريم

أي: قال أولئك الكفَّارُ حينَ نزَل بهم العَذابُ مُعتَرِفينَ بذُنوبِهم نادِمينَ: يا وَيْلَنا! إِنَّا كنَّا ظالمينَ لأنفُسِنا بكُفرِنا بالله، وتكذيبنا رُسُلَه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ * فَمَا كَانَ دَعُونهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوۤا إِنَّا كُنْكَ ظَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤، ٥].

﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَلُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَكُمْم حَصِيدًا خَلِمِينَ اللهُ .

أي: فما زال الكفَّارُ حينَ نزَل بهم العذابُ يُكرِّرونَ قَولَهم: يا وَيلَنا إنَّا كُنَّا ظالِمينَ، حتى أهلَكْناهم واستَأْصَلْناهم، فجَعَلْناهم موتَى كالزَّرعِ الذي استُؤصِلَ، قد خَمَدت منهم الحَركاتُ، وسَكَنت منهم الأصواتُ كما تُخمَدُ النَّارُ فتُطفَأُ؛ فاحذَروا -أيُّها المُخاطَبونَ- أن تَستَمِرُّوا على تكذيبِ رَسولِكم فيَحِلَّ بكم مِثلُ ما حلَّ بأولئك القَوم (٢).

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

في تعلُّقِ هذه الآيةِ بما قبلَها وجهان:

الأولُ: أنه لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى إهلاكَ أهلِ القَريةِ لأَجْلِ تَكذيبِهم؛ أَتبَعَه بما يدُلُّ على أَنَّه فَعَل ذلك عَدلًا منه، ومجازاةً على ما فَعَلوا.

الثاني: أنَّ الغَرَضَ منه تقريرُ نبُوَّةِ محمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسلم، والردُّ على

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳٦/۱٦)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٧).

مُنكِريه؛ لأنَّه أظهَرَ المُعجِزةَ عليه، فإنْ كان محمَّدٌ كاذِبًا كان إظهارُ المعجزةِ عليه مِن بابِ اللَّعِب، وذلك منفيُّ عنه، وإنْ كان صادِقًا فهو المطلوب، وحينئذ يفسُدُ كُلُّ ما ذَكروه مِن المطاعِنِ(١).

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وما خلَقْنا السَّماءَ والأرضَ وما بينَهما مِن المخلوقاتِ عَبَثًا وباطِلا، بل خلَقْناها ليتفَكَّرَ النَّاسُ فيها، فيَستَدِلُّوا بها على عَظيم صِفاتِ خالِقِها، واستِحقاقِه للعبادةِ، فيَعلَموا أنَّ الذي دَبَّرَها وخَلَقَها لا يُشبِهُه شَيءٌ، وأنَّه لا تكونُ الألوهيَّةُ إلَّا له، ولا تصلُحُ العبادةُ لِشَيءٍ سِواه، وأنَّ القادِرَ على خَلقِها مع سَعَتِها وعِظَمِها قادِرٌ على إعادةِ الأجسادِ بعدَ مَوتِها؛ ليجازيَ المُحسِنَ بإحسانِه، والمُسيءَ بإساءتِه (٢).

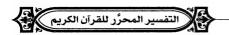
كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ * مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الدخان: ٣٨- ٣٩].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَئَتِ لِاَ اللَّهَادِ الْآيَئِتِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِقُلْمُ الللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٤، ١٢٥).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٣٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٣٥)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۷٦/۱۱)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (١٧/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠).

﴿ لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذُنهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا نفَى عن نَفْسِه اللَّعِبَ؛ أَتبَعَه دَليلَه، فقال تعالى(١):

﴿ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّنَخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: لو أرَدْنا -على سَبيلِ الفَرضِ والتَّقديرِ المُحالِ- أن نتَّخِذَ زوجةً وولدًا، لا تَتَخذنا ذلك مِن عِندِنا، إنْ كُنَّا فاعلينَ ذلك، ولكِنْ لا يليقُ بنا فِعلُه ولا ينبغي (٢).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ٤٠٥)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٣/ ٤٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٠٠).

قال الماوردي: (قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَرَدُنَا آَنَ نَنَخِذَ لَمُوا ﴾ فيه ثلاثةُ تأويلاتٍ: أحدُها: ولدًا، قاله الحسنُ. الثاني: أنَّ اللهوَ النساءُ، قاله مجاهدٌ. وقال قتادةُ: اللهوُ بلغةِ أهلِ اليمنِ: المرأةُ. قال ابنُ جريج: لأنَّهم قالوا: مريمُ صاحبتُه، وعيسى ولدُه! الثالث: أنَّه اللهوُ الذي هو داعي الهوى، ونازعُ الشهوقِ). ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٤٠).

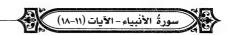
وممن اختار أنَّ المرادَ باللهوِ الولدُ: مقاتلُ بنُ سليمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٧٣).

وممن قال مِن السلفِ بهذا القولِ: ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه، وعكرمةُ، والسُّدِّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٤٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٨٧).

وقال ابن جزي: (و﴿ مِن لَّدُنَّا ﴾: أي: مِن الملائكةِ، فالمعنَى على هذا: لو أرَدْنا أن نتَّخِذَ ولدًا لاَتَّخَذْناه مِن الملائكةِ، لا مِن بني آدمَ، فهو ردُّ على مَن قال: إنَّ المسيحَ ابنُ الله، وعُزَيرًا ابنُ الله). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٩).

وممن اختار أنَّ المرادَ باللهوِ النساءُ: الواحدي، والسمعاني، والبغوي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٣)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٧٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٥).

وقال البغوي: (وهو في المرأةِ أظهرُ؛ لأنَّ الوطءَ يُسمَّى لهوًا في اللغةِ، والمرأةُ محلُّ الوطءِ). ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٥).

﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ۞﴾. ﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾.

أي: ولكِنَّنا نُلقي بحُجَجِ القرآنِ على الباطِلِ، فيَذهَبُ ويَضمَحِلُّ، فلا نعمَلُ عَملً عَملً عَملً عَملً عَملً عَملً يكونُ باطِلًا ولَعِبًا ولَهوًا(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ * قُلْ جَآءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبأ: ٤٨- ٤٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيئًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبْدُ مِّثْلُهُۥ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا

= وممن جمَع بينَ القولينِ: ابنُ قتيبةَ، وابنُ جريرٍ، والعُليمي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٨/١٦)، ((تفسير العليمي)) (٢٤٦/٣٤). وذكر ابنُ كثيرِ أنَّ القولينِ متلازمانِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٥).

قال ابن قتيبةً: (قال قتادة والحَسَنُ: اللَّهوُ: المرأةُ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: هو الولَدُ. والتفسيرانِ مُتقاربان؛ لأنَّ امرأةَ الرجُلِ لَهوُه، وولَدَه لَهوُه... وتأويل الآية: أنَّ النَّصارى لَمَّا قالت في المَسيحِ وأمِّه ما قالت؛ قال الله جلَّ وعزَّ: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا آَن تَنَّغِذ لَمْوَا﴾، أي: صاحِبةً وولَدًا، كما يقولونَ، لاتَّخذنا ذلك من لدُنَّا). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ١٠٤). واستحسنه الواحديُّ في ((الوسيط)) (٣/ ٢٣٢).

وقال ابن تيميَّة: (أي: لاتخَذْنا ذلك عندَنا لا عِندَكم؛ لأنَّ زوجةَ الرجُلِ وولدَه يكونانِ عندَه بِحَضرتِه، لا عندَ غيره). ((مجموع الفتاوى)) (٥/ ٥٠٥).

وممن قال به من السَّلَفِ: ابنُ جُريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٣٩).

وقيل: المعنى: لو أَرَدْنا أَن نَتَّخِذَ ما يُتَلَهَّى به ويُلعَبُ. وممن اختاره: البيضاوي، والطِّيبي، وأبو السعود، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١/ ٣٠٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٩)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ١٨١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤٠)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٧٢)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩٩، ٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣، ٣٤).

الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ كَلَالِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

﴿ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾.

أي: ولكم العَذابُ والهَلاكُ - أَيُّها المُشرِكونَ - بسَبَبِ ما تكذِبونَ وتفترونَ (١٠٠. الفَوائدُ التَّربويَّة:

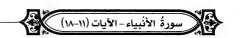
١- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ عَقَّب به ذِكرَ القَومِ المُهلَكينَ، والمقصودُ مِن ذلك إيقاظُ العُقولِ إلى الاستِدلالِ بما في خَلْقِ السَّمَواتِ والأرضِ وما بينهما مِن دقائِقِ المُناسَباتِ، وإعطاءِ كُلِّ مَخلوقٍ ما به قِوامُه، فإذا كانت تلك سُنَّةَ الله في خَلقِ العوالِم ظَرفِها ومَظروفِها، استُدِلَّ بذلك على أنَّ تلك السُّنَّة لا تتخلَّفُ في ترتُّبِ المسَبَّباتِ على أسبابِها فيما يأتيه جِنسُ المكلَّفينَ مِن الأعمالِ، فإذا ما لاحَ لهم تَخَلُّفُ سَبَبٍ عن سَبَبِه، أيقَنوا جِنسُ المكلَّفينَ مِن الأعمالِ، فإذا ما لاحَ لهم تَخَلُّفُ سَبَبٍ عن سَبَبِه، أيقَنوا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠).

قال ابن جرير: (ولكُمُ الوَيلُ مِن وَصفِكم ربَّكم بغيرِ صِفَتِه، وقيلِكم: إنَّه اتخَذَ زَوجةً وولَدًا، وفِريَتِكم عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل، إلَّا أنَّ بَعضَهم قال: معنى ﴿ نُصِفُونَ ﴾: تكذِبونَ. وقال آخرون: معنى ذلك: تُشرِكون. وذلك وإن اختلَفت به الألفاظُ فمُتَّفِقةٌ معانيه؛ لأنَّ مَن وصف اللهَ تعالى بأنَّ له صاحبة، فقد كذبَ في وصفِه إيَّاه بذلك، وأشرَك به، ووصَفَه بغير صِفَتِه. غيرَ أنَّ أُولى العبارات أن يعبَّر بها عن معاني القرآنِ أقرَبُها إلى فَهمِ سامعيه). ((تفسير ابن جرير)) (7 / 11).

وقال البِقَاعي: (﴿ مِثَا نَصِفُونَ ﴾ أي: مِن وَصْفِكم لكُلِّ شَيءٍ بما تهوى أنفسُكم، من غيرِ إذنٍ مِنَّا لكم؛ لأَنَّكم لا تَقِفونَ على حقائِقِ الأمور، فإن وصفتُم القرآنَ بشَيءٍ مِمَّا تقدَّم، ثمَّ قَذَفْنا عليه بما يبيِّنُ بُطلانَه، بانَ لكلِّ عاقلٍ أنَّه يجِبُ عليكم أن تُنادِمُوا الويلَ بمَيلِكم كلَّ المَيل، وإنْ وَصفتُم اللهَ أو الدنيا أو غيرهما، فكذلك إنما أنتم متعلِّقونَ بقُشورٍ وظواهِرَ لا يرضاها إلَّا بعيدٌ عن العقلِ، مَحجوبٌ عن الإدراكِ). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٠٠).

أنّه تخَلُّفٌ مُؤَقَّتُ، فإذا عَلَّمَهم اللهُ على لسانِ شرائِعِه بأنّه اذَّخر الجَزاءَ الكامِلَ على الأعمالِ إلى يوم آخِرٍ؛ آمَنوا به، وإذا عَلَّمهم أنّهم لا يفوتونَ ذلك بالموتِ، بل إنَّ لهم حياةً آخِرةً، وأنَّ اللهَ باعِثُهم بعد الموتِ؛ أيقنوا بها، وإذا عَلَّمَهم أنَّه رُبَّما عَجَّلَ لهم بعض الجزاءِ في الحياةِ الدُّنيا؛ أيقنوا به؛ ولذلك كَثُرَ تَعقيبُ ذِكرِ نظامٍ خَلْقِ السَّمَواتِ والأرضِ بذِكرِ الجَزاءِ الآجِلِ والبَعثِ، وإهلاكِ بَعضِ الأُممِ الظَّالِمةِ، أو تعقيبُ ذِكرِ البَعثِ والجزاءِ الآجِلِ والعاجِلِ بذِكرِ نظامِ خَلقِ السَّمَواتِ والأرضِ (۱).

٢- ينبغي للإنسانِ أَنْ يَعرِفَ شُبَهَ المُخالِفينَ -التي يَدَّعونَها حُجَجًا- لِيَنقَضَّ عليهم منها فيُبطِلَها؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ (٢).

٣- قال بَعضُ أهلِ العِلمِ: (كيف لا يَخشَى الكَذِبَ على اللهِ ورَسولِه مَن يَحمِلُ كَلامَه على اللّهِ ورَسولِه مَن يَحمِلُ كَلامَه على التَّأويلاتِ المُستَنكرةِ والمجازاتِ المُستَكرَهةِ التي هي بالألغازِ والأحاجيِّ أولى منها بالبَيانِ والهِدايةِ؟! وهل يأمَنُ على نَفْسِه أن يكونَ مِمَّن قال اللهُ فيهم: ﴿ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾؟!). قال الحَسَنُ: (هي واللهِ لكُلِّ واصِفٍ كَذِبًا إلى يَومِ القيامةِ) (٣).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ * فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَالهُمْ حَتَىٰ
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ سُمِّي ذلك القولُ (دعوى)؛ لأنَّ المقصودَ منه هو

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۳۱).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (٢/ ١٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (٤/ ١٩١).

الدُّعاءُ على أَنفُسِهم بالوَيلِ، والدُّعاءُ يُسمَّى دَعوى، كما في قَولِه تعالى: ﴿ دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ ﴾(١) [يونس: ١٠].

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف يَنصِبُ
 (جعَلَ) ثلاثة مَفاعِيلَ؟

الجوابُ: أنَّ حُكمَ الاثنينِ الآخرينِ ﴿ حَصِيدًا خَيمِينَ ﴾ حُكمُ الواحِدِ، فَ خَكمُ الواحِدِ، فَ خَكمُ الواحِدِ، فَ ﴿ خَمِيدِينَ ﴾ مع ﴿ حَصِيدًا ﴾ في حَيِّزِ المَفعولِ الثَّانيِ للجَعْلِ، والمعنى: جعَلْناهم جامِعِينَ لهذينِ الوَصفَينِ، والمرادُ أَنَّهم أُهلِكوا بذلك العَذابِ حتى لم يبقَ لهم حِسُّ ولا حَرَكةٌ، وجَفُّوا كما يجِفُّ الحَصيدُ، وخَمَدوا كما تَحمُدُ النَّارُ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ ﴾ دَلالةٌ على
 كَمالِ حِكمتِه سُبحانه وتعالى (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ بَلُ نَقْذِفُ بِٱلْحَتَى عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ فيه أنَّه تعالى تكفَّل بإحقاقِ الحَقِّ وإبطالِ الباطلِ، وأنَّ كُلَّ باطلٍ قيلَ وجُودِلَ به، فإنَّ اللهَ يُنزِلُ مِن الحَقِّ والعِلمِ والبيانِ ما يَدمَعُه، فيضمَحِلُّ ويتبيَّنُ لكُلِّ أَحَدٍ بُطلانُه، وهذا عامٌّ في جميعِ المسائِلِ الدِّينيَّةِ؛ لا يُورِدُ مُبطِلٌ شُبهةً عَقليَّةً ولا نقليَّةً في إحقاقِ باطلٍ أو رَدِّ حَقِّ، إلَّا وفي أدِلَةِ اللهِ مِن القواطعِ العَقليَّةِ والنَّقليَّةِ ما يُذهِبُ ذلك القَولَ الباطِلَ ويقمَعُه، فإذا هو مُتَبيِّنُ بُطلانُه لكُلِّ أَحَدٍ (١٠).

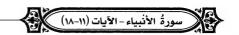
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٥٢٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَالَيْ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالَ

- قولُه: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا ... ﴾ عطْفٌ على قولِه: ﴿ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَهَا ﴾ [الأنبياء: ٦]، أو على قولِه: ﴿ وَأَهْلَكُنَا الْسُمِونِينَ ﴾ ، وهو تعريضٌ بالتَّهديدِ ، وفيه تعريضٌ بنصْرِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، وتعريضٌ بإنذارِ المُسورِكينَ بالانقراضِ بقاعدةِ قياسِ المُساواةِ (١١) ، وأنَّ اللهَ يُنشِئُ بعْدَهم أُمَّةً مُؤمِنةً (١) . أو استئنافٌ مَسوقٌ للتَّمثيلِ بالأُمَم الَّتي هلَكَتْ قَبْلَهم (٣).

- وفيه نوعُ تَفصيلٍ لإجمالِ قولِه تعالى: ﴿وَأَهْلَكَنَا ٱلْسُنْرِفِينَ ﴾، وبَيانٌ لكَيفيَّةِ إهلاكِهم وسبَبِه، وتَنبيهٌ على كثرَتِهم (١٠).

- و(كمْ) في قولِه: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا ﴾ تَقْتضي التَّكثيرَ، وفي لفْظِ القصْمِ الَّذي هو عبارةٌ عن أفظَعِ الكسْرِ بإبانةِ أجزاءِ المكسورةِ، وإزالةِ تأليفِها بالكُلِّيَّةِ، مِن الدَّلالةِ على قُوَّةِ العضبِ وشدَّةِ السَّخَطِ ما لا يَخْفى (٥٠). وفي (كم) الدَّالَةِ على كثرةِ العدَدِ إيماءٌ إلى أنَّ هذه الكثرةَ تَستلزِمُ عدَمَ تخلُّفِ إهلاكِ هذه القُرى،

⁽١) قياسُ المساواةِ، نحو: (أ) مساوٍ (ب)، و(ب) مساوٍ لـ (ج)، فيلزم: (أ) مساوٍ لـ (ج)، بواسطةِ مقدمةٍ أجنبيةٍ، وهو: كلُّ ما هو مساوٍ لـ (ب) مساوٍ لـ (ج). يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (١/ ٢١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٣، ٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٨٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٥٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٥٧٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨).

وبَضميمةِ وَصْفِ تلك الأُمَمِ بالظَّلْمِ، أي: الشِّرْكِ، إيماءٌ إلى سبَبِ الإهلاكِ؛ فحصَلَ منه ومِن اسْمِ الكثرةِ معنى العُموم، فيَعلَمُ المُشرِكونَ التَّهديدَ بأنَّ ذلك حالٌ بهم لا مَحالةَ بحُكمِ العُمومِ، وأنَّ هذا ليس مُرادًا به قريةٌ مُعيَّنةٌ (۱). - قولُه: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمةً ﴾ ﴿ مِن قَرْيَةٍ ﴾ المرادُ: أهلُها؛ إذْ لا تُوصَفُ القريةُ بالظَّلْم، كَقَوْلِهِ: ﴿ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ آهلُها ﴾ (١) [النساء:

- قولُه: ﴿ قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ فيه تَنبيهٌ على استئصالِ الأوَّلينَ، وقطْعِ دابِرِهم بالكُلِّيَّةِ، وهو السِّرُّ في تَقديمِ حِكايةِ إنشاءِ هؤلاء على حِكايةِ مبادئِ إهْلاكِ أُولئك بقولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ... ﴾، فضميرُ الجمع في ﴿ أَحَسُّوا ﴾ أولئك بقولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ... ﴾، فضميرُ الجمع في ﴿ أَحَسُّوا ﴾ عائدٌ على (أهلِ) المحذوفِ مِن قولِه: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾، ولا يعودُ على قولِه: ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾، ولا يعودُ على قولِه: ﴿ وَلَهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ هذا الكلامُ (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بين جُملةِ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ و﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا ﴾ إلخ، فجُملةُ ﴿ فَلَمَّا آحَسُوا بَأْسَنَا ﴾ إلخ، تَفريعٌ على جُملةِ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ (١٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَرَكُضُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مِّنْهَا يَرَكُنُونَ ﴾ الرَّكضُ: ضَرْبُ الدَّابَّةِ بالرِّجْلِ، ويجوزُ أَنْ يَرْكبوا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨)، ((تفسير الألوسي)) (١٦/٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٥).

دوابَّهم يَرْكُضونها هاربينَ مُنهزِمينَ مِن قَريتِهم لمَّا أدرَكَتْهم مُقدِّمةُ العذابِ، ويجوزُ أَنْ يُشَبَّهوا في سُرعةِ عَدْوِهم على أرجُلِهم بالرَّاكبينَ الرَّاكضينَ لدوابِّهم، فقيل لهم: ﴿ لَا تَرَكُّهُوا ﴾، والقولُ مَحذوفٌ، فهو على إرادةِ القولِ، أي: قيل لهم استهزاءً: ﴿ لَا تَرَكُّهُوا ﴾؛ إمَّا بلسانِ الحالِ، أو المقالِ(١٠).

- وحَرْفُ (مِن) في قولِه: ﴿ مِّنَهَا يَرَكُنُونَ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ للابتداءِ، أي: خارجينَ منها، ويجوزُ أَنْ يكونَ للتَّعليلِ، أي: من البأسِ الَّذي أحشُوا به؛ فلا بُدَّ من تَقديرِ مُضافٍ، أي: مِن بأْسِنا(٢).

- وفي دُخولِ (إذا) الفُجائيَّةِ في جوابِ (لمَّا): دَلالةٌ على أنَّهم ابْتَدَروا الهُروبَ من شِدَّةِ الإحساسِ بالبأسِ؛ تَصويرًا لشِدَّةِ الفزَعِ(٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ لَا تَرَكُفُهُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْكُلُونَ ﴾

- وجُملةُ: ﴿ لَا تَرَكُّضُواْ ... ﴾ مُعترِضةٌ بين ﴿ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا ﴾ و﴿ قَالُواْ يَنَوَلْنَا إِنَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴾، وهي خِطابٌ للرَّاكضينَ بتَخيُّلِ كونِهم الحاضرينَ المُشاهِدينَ في وقْتِ حكايةِ قِصَّتِهم، تَهيئةً وتأهيلًا لِما اقْتَضى اجتلابَ حَرْفِ المُفاجأةِ. والكلامُ تَهكُمٌ بهم (٤٠).

- ولَمَّا كان التَّأسيفُ إنَّما هو على العَيشِ الرَّافِهِ، لا على كَونِه مِن مُعطٍ مُعَيَّنِ، بُنِيَ للمفعولِ قَولُه: ﴿ أَتَرِفَتُمُ فِيهِ ﴾. ويجوزُ أن يكونَ بُنِيَ للمفعولِ؛

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٣ ٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲٥).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

إشارةً إلى غَفْلَتِهم عن العِلمِ لِمَن أترَفَهم، أو إلى أنَّهم كانوا يَنسُبونَ نِعمَتَهم إلى قُواهم، ولو عَدُّوها منَ اللهِ لشَكَروه فنفَعَهم(١).

- قولُه: ﴿ لَعَلَكُمُ شُعُلُونَ ﴾ أي: ارْجِعوا إلى نَعيمِكم ومَساكنِكم لعلَّكم تُسُالُكم الوافدونَ تُسْألُون غدًا عمَّا جَرى عليكم؛ ففيه تَوبيخٌ وتَهكُّمٌ بهم، أو: يَسْألُكم الوافدونَ نوالَكم، إمَّا لأنَّهم كانوا أسخياءَ يُنفقونَ أموالَهم رئاءَ الناسِ وطلبَ الثناءِ، أو كانوا بُخلاء، فقيل لهم ذلك تَهكُّمًا إلى تَهكُمٍ، وتَوبيخًا إلى تَوبيخٍ (٢).

3 - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ إِنْ جُعِلَتْ جُملةُ ﴿ لَا تَرَكُّمُواْ ﴾ مُعترِضةً، تكونُ جُملةً ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ﴾ مُستأنفة استئنافًا بَيانيًّا عن ﴿ إِذَا هُم مِّنَهَا يَرُكُنُونَ ﴾؛ كأنَّ سائِلًا سألَ عمَّا يقولونَه حين يُسْرِعونَ هاربينَ؛ لأنَّ شأْنَ الهاربِ الفَزِعِ أَنْ تَصدُرَ منه أقوالٌ تدُلُّ على الفزَعِ أو النَّدمِ عن الأسبابِ الَّتي أحلَّت به المخاوِفَ، فيُجابُ بأنَّهم أَيْقَنوا حينَ يرَونَ العذابَ أنَّهم كانوا ظالِمينَ. وإنْ جُعِلَتْ جُملةً ﴿ لَا تَرَكُّمُوا ﴾ مقولَ قولٍ مَحذوفٍ، كانت جُملةً ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا إِنَّا ظَلِمِينَ ﴾ جوابًا لقولِ مَن قال لهم: ﴿ لَا تَرَكُّمُواْ ... ﴾ (٣).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ كِنايةٌ عن مَوتِهم(١٠).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٣٩٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۱٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۹۰)، ((تفسير الألوسي)) (۹/ ۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ۲۸۸، ۲۸۹).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٧).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٠٥).

- وفي قولِه: ﴿ حَصِيدًا خَيمِدِينَ ﴾ تشبيه بليغٌ؛ فقد شبَّهَهم بعْدَ حُلولِ العذابِ بهم بالحصيدِ أُوَّلًا، وهو الزَّرعُ المحصودُ، ووجْهُ الشَّبهِ بين المُشبَّهِ والمُشبَّهِ به هو الاستئصالُ من المنابتِ، ثمَّ شبَّهَهم ثانيًا بالنَّارِ المُنطفِئةِ ولم يبْقَ منها إلَّا جمْرٌ مُنطفِئ لا نفْعَ فيه، ولا قابليَّة لشيءٍ من النَّفعِ منه، فلا تُرى إلَّا أَشْلاءٌ مُتناثِرةٌ وأجزاءٌ مُتفرِّقةٌ قد تَمدَّدت، وقد رانَ عليها البِلَى (۱).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ ... ﴾ إشارةٌ إجماليَّةٌ إلى أنَّ تكوينَ العالَمِ وإبداعَ بني آدَمَ مُؤسَّسُ على قواعدِ الحِكَمِ البالغةِ المُسْتتبِعةِ للغاياتِ الجليلةِ، وتَنبيهٌ على أنَّ ما حُكِيَ من العذابِ الهائلِ والعقابِ النَّازلِ بأهْلِ الجُليلةِ، وتَنبيهٌ على أنَّ ما حُكِيَ من العذابِ الهائلِ والعقابِ النَّازلِ بأهْلِ القُرى مِن مُقتضياتِ تلك الحِكمِ ومُتفرِّعاتِها حسَبَ اقتضاءِ أعمالِهم إيَّاهُ، وأنَّ للمُخاطَبينَ المُقتدينَ بآثارِهم ذَنوبًا مثْلَ ذَنوبِهم (٢).

- وتَخصيصُ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ بالذِّكْرِ يدُلُّ على الاهتمامِ به؛ لأنَّ أشرَفَه هو نوعُ الإنسانِ المقصودِ بالعِبْرةِ والاستدلالِ، وهو مَناطُ التَّكليفِ (٣).

- وعبَّرَ بقولِه: ﴿ لَعِينَ ﴾ لبَيانِ كَمالِ تَنزُّهِه تعالى عن الخلْقِ الخالي عن الحِكْمةِ، بتَصويرِه بصُورةِ ما لا يَرتابُ أحدُّ في استحالةِ صُدورِه عنه سُبحانه (٤).

٧- قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدُنَآ أَن تَنْخِذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۱۷، ۲۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ۲۹٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٥٩).

- قولُه: ﴿ لَوَ أَرَدُنَا آَن نَنَخِذَ لَمُوا ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ مُقرِّرةٌ لمعنى جُملةِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ ﴾ تقريرًا بالاستدلالِ على مَضمونِ الجُملةِ، وتَعليلًا لنفي أَنْ يكونَ خلْقُ السَّمواتِ والأرضِ لَعِبًا(١).
- وقولُه: ﴿ لَوْ أَرَدُنَا آَنَ نَنَّخِذَ لَمُوا ﴾ عَقِيبَ قولِه: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴾ من بابِ وضعِ المُظهَرِ مَوضِعَ المُضْمرِ من غيرِ لفْظِه السَّابقِ؛ لأنَّ اللَّهْوَ: ما يُتلهَّى به ويُلْعَبُ (٢)، وهذا على قولٍ في التفسيرِ.
- قولُه: ﴿ لَا تَخَذَنَهُ مِن لَدُنَّا ﴾ في إضافةِ (لَدُنْ) إلى ضَميرِ الجَلالةِ دَلالةٌ على الرِّفْعةِ والتَّفضيلِ(٣).
- قولُه: ﴿إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ فيه مَحذوفٌ؛ ثِقةً بدَلالةِ ما قبْلَه عليه، أي: إنْ كُنَّا فاعلينَ لاتَّخذناه. وإنْ جُعِلَتْ (إنْ) شَرطيَّةً كان تكريرًا للتّلازُم، وإنْ جُعِلَتْ (إنْ) حَرْفَ نَفْيِ كانت الجُملةُ مُستأنفةً؛ بَيانًا لتَقريرِ الامتناعِ المُستفادِ مِن (لو)، أي: ما كنَّا فاعلينَ لَهْوًا(١٠).
- ٨- قولُه تعالى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَتَى عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقً وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ
 مِمَّا نَصِفُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ بَلِّ نَقَذِفُ بِٱلْحَتِّي عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُكُم ﴾ (بل) للإضرابِ عن اتِّخاذِ

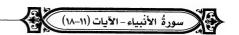
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٢).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٠٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٩، ٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٣).

اللَّهوِ، وعن أَنْ يكونَ الخلْقُ لَعِبًا، إضرابَ إبطالِ وارتقاءِ (١٠). أو إضرابٌ عن إرادتِه، وتَخصيصُ شأْنِه هذا مِن بينِ سائرِ شُؤونه تعالى بالذِّكْرِ؛ للتَّخلُّصِ إلى ما سيأْتي من الوعيدِ (١٠).

- قولُه: ﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ في (إذا) الفُجائيَّةِ والجُملةِ الاسميَّةِ، من الدَّلالةِ على كَمالِ المُسارَعةِ في الذَّهابِ والبُطلانِ ما لا يَخْفى؛ فكأنَّه زاهِقُ من الأصْلِ (٣). أو دَلَّ على سُرعةِ مَحْقِ الحقِّ الباطلَ عندَ وُرودِه؛ لأنَّ للحقِّ صَولةً، فهو سريعُ المفعولِ إذا وَرَد ووَضَحَ (٤).

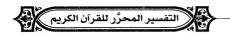

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٣/١٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٤).

الآيات (١٩-٤٧)

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللَّهُ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ اللَّهُ لَلَهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمَ اللَّهُ وَبِاللَّهُ وَبِاللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ لَلْمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾: أي: لا يَعْيَونَ، ولا يَنقَطِعونَ عن العِبادةِ، والحَسِيرُ: المنقَطِعُ إعياءً أو كَلالًا، وأصلُ (حسر): يدُلُّ على كَشفِ الشَّيءِ (١٠).

﴿ يَفْتُرُونَ ﴾: أي: يَضعُفونَ ويَسأَمونَ، والفُتورُ: سكونٌ بعدَ حِدَّةٍ، ولينٌ بعدَ شِدَّةٍ، ولينٌ بعدَ شِدَّةٍ، وأصلُ (فتر): يدُلُّ على ضَعفٍ في الشَّيءِ (٢).

﴿ يُنشِرُونَ ﴾: أي: يُحيُونَ الموتى، وأصلُ (نشر): يدُلُّ على فَتحِ شَيءٍ وتَشعُّبِه (٣).

مُشكِلُ الإعرابِ:

قولُه تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآءَ الِمُدُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾

قَولُه: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾: بالرَّفعِ صفةٌ للنكرةِ قبلَها ﴿ ءَالِمَةُ ﴾. و ﴿ إِلَّا ﴾ هنا بمعنى

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱٥)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۳۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹٤).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٨).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٠)، ((التبيان)) لابن الهوزي (ص: ٢٩٧).

(غَيْر) ولا يَصحُّ الاستثناءُ بالنَّصبِ؛ لأنَّ المعنى حينئذِ يصيرُ: (لو كان فيهما آلهةٌ فيهم الله لم آلهةٌ ليس اللهُ فيهم، لفسَدتا)، وذلك يقتضي أنَّه لو كان فيهما آلهةٌ فيهم الله لم تفسُدا، وهذا ظاهِرُ الفَسادِ، وكذلك لا يصحُّ أن يُعرَبَ بدلًا مِن ﴿ الْمَهُ ﴾؛ لأنَّه لم يصِحَّ الاستثناءُ، فلا تصحُّ البدليَّةُ. وقيل: (إلَّا) هنا اسمٌ مبنيُّ بمعنى «غير»، صِفةٌ لـ ﴿ الْمَهُ ﴾، انتقل إعرابُها وظهرَ فيما بعدَها ﴿ اللهُ ﴾، وعليه فـ ﴿ اللهُ ﴾ مُضافٌ إليه مجرورٌ بكسرةٍ مُقدَّرةٍ على آخرِه منعَ مِن ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركةِ إعرابِ ﴿ إِلَّا ﴾ الظاهرِ فيه (١).

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ الله تعالى: وللهِ سُبحانَه مُلكُ مَن في السَّمَواتِ والأرضِ. والذين عندَه من الملائكةِ لا يتكَبَّرونَ عن عِبادتِه ولا يَنقَطِعونَ عنها، يذكُرونَ اللهَ ويُنَزِّهونَه دائمًا، لا يَضْعُفونَ ولا يَسأَمونَ.

ثمَّ ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيَّتِه، واستحالةِ أن يكونَ له شركاءُ في ألوهيتِه، فقال: أتَّخَذَ هؤلاء المشركونَ آلهةً مِن الأرضِ يُحيون الموتَى؟ كلا، لا يَقْدِرون على ذلك، فكيفَ عبدوهم معَ الله؟! لو كان في السَّمَواتِ والأرضِ آلهةٌ غيرُ اللهِ سُبحانَه وتعالى، لاختلَّ نظامُهما. فتنزَّه اللهُ رَبُّ العَرشِ، وتقدَّس عَمَّا يَصِفُه الجاحِدونَ الكافِرونَ، من الكَذِبِ والافتراءِ.

لا يُسألُ عن قَضائِه في خَلقِه، ولا أحدَ يَقدِرُ أن يُمانِعَه أو يُعارِضَه سُبحانَه، وجميعُ خَلقِه يُسأَلونَ عن أفعالِهم وأقوالِهم.

⁽۱) يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (۱/ ۱۲۳)، ((التبيان)) للعكبري (۲/ ۹۱۶)، ((الجنى الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: ۸۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۸/ ۱٤۲)، ((حاشية الصبان)) (۲/ ۲۲۹)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۱۷/ ۱۷).

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا نفَى اللَّعِبَ عن نَفْسِه، ونفيُ اللَّعِبِ لا يَصِتُّ إلَّا بنفيِ الحاجةِ، ونفيُ اللهَ تعالى لَمَّا نفَى اللَّعِبَ عن نَفْسِه، ونفيُ اللَّعِبِ لا يَصِتُّ إلا بالقُدرةِ التامَّةِ؛ لا جرَمَ عَقَّب تلك الآيةَ بقَولِه: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾؛ لدَلالةِ ذلك على كَمالِ المُلكِ والقُدرةِ (١٠).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حكى كلامَ الطَّاعِنينَ في النبُوَّاتِ، وأجاب عنها، وبيَّنَ أنَّ غَرَضَهم مِن تلك المطاعِنِ التمَرُّدُ وعَدَمُ الانقيادِ؛ بيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّه تعالى مُنَزَّةُ عن طاعتِهم؛ لأنَّه هو المالِكُ لجميعِ المُحْدَثاتِ والمخلوقاتِ، ولأَجْلِ أنَّ الملائِكةَ مع جلالتِهم مُطيعونَ له، خائِفونَ منه، فالبَشَرُ مع نهايةِ الضَّعفِ أولى أن يُطيعوه (۱۲).

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولله وَحدَه مُلكُ مَن في السَّمواتِ والأرضِ مِن الخَلقِ، وكُلُّهم عَبيدٌ له (٣). و وَمَنْ عِندَهُ له له اللهِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾.

أي: ومَن عِندَه مِنَ الملائِكةِ لا يتكَبَّرونَ عن عبادتِه وطاعتِه والتذَلُّلِ له، ولا يتعَبونَ

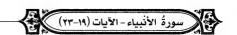
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٧)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥).

قال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مِلكًا وخَلقًا، فكيف يجوزُ أن يُشرَكَ به ما هو عَبدُه وخَلْقُه؟!). ((تفسير القرطبي)) (٢٧٧/١).

من عبادتِه، ولا يَنقَطِعونَ عنها(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ ﴾.

أي: يُسبِّحونَ اللهَ ليلًا ونهارًا، لا يَضعُفُ نَشاطُهم عن تَسبيحِه في كلِّ وَقتٍ (٢).

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١٠٠٠.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ الله تعالى كمالَ اقتدارِه وعَظَمتِه، وخضوعَ كُلِّ شَيءٍ له؛ أنكَرَ على المُشرِكينَ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ آلِهةً مِن الأرضِ في غايةِ العَجزِ وعَدَمِ القُدرةِ(").

﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ ﴾.

أي: هل اتَّخَذ أولئك المُشرِكونَ مَعبوداتٍ مِن الأرضِ يُحْيونَ الأمواتَ؟

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ / ۲۷۷)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۱۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٠).

قال أبو حيَّان: (هم الملائكةُ بإجماعِ الأمَّةِ، وصَفَهم بتسبيحِ دائمٍ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٧). وقال البِقَاعي: (﴿ يُسَرِِّحُونَ ﴾ أي: يُنزِّهونَ المُستَحِقَّ للتنزيه بأنواعِ التَّنزيهِ مِن الأقوالِ والأفعالِ التي هي عبادةٌ، فهي مُقتَضيةٌ مع نفيِ النَّقائِصِ إثباتَ الكَمالِ). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٢١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

كلا، لا يَقدِرونَ على ذلك، فكيف جَعَلوهم لله أندادًا، وعَبَدوهم معه(١٠؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ عَالِهَةً لَا يَغْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يَغْلُقُونَ اللهِ عَالَى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ عَالِهَ لَا كُونَ مُوتًا وَلَا حَيْزَةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣].

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَمُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٠٠٠

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾.

أي: لو كان في السَّمَواتِ والأرضِ مَعبوداتٌ تَستَحِقُّ العبادةَ غَيرُ اللهِ، لَخَرِبَتِ السَّمَواتُ والأرضُ، واختلَّ نظامُهما، وبطَل الانتفاعُ بما فيهما، وهلَك ما فيهما مِن الخَلقِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا ۗ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

﴿ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

أي: فتنزَّه اللهُ ربُّ العَرشِ وتعالى عمَّا يَصِفُه به الواصِفونَ مِن صِفاتِ النَّقصِ، ويَكذِبونَ عليه، كادِّعائِهم أنَّ له ولدًا وشَريكًا (٣)!

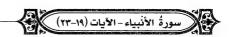
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٥/۱٦)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٨، ٣٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

قال القرطبي: (﴿ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ نزَّه نفْسَه، وأمَر العبادَ أن ينزِّهوه عن أن يكونَ له شريكٌ أو ولدٌّ). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٩).

كما قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الزخرف:

﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: لا سائلَ يَسألُ الله تعالى عمَّا يفعلُ، فيقولُ له: لِمَ فعَلْتَ؟ ولِمَ لَمْ تفعَلْ؟ ولا أحدَ يَقدِرُ أن يُمانِعَه أو يُعارِضَه سُبحانَه بقَولٍ أو بفِعلٍ فيما يشاءُ فِعلَه بخلقِه، وأمَّا خَلقُه فيَسألُهم عن أفعالِهم وأقوالِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } [الرعد: ٤١].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۶٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ / ۲۷۹)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (۱۳ / ۲۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٥ / ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٥).

قال ابنُ تيميَّةَ: (بيَّن سُبحانه أنَّه يفعَلُ ما يشاءُ فلا أَحَدَيُمكِنُه أن يُعارِضَه إذا شاء شيئًا، بل هو قادِرٌ على فِعلِ ما يشاءُ، بخلاف المخلوقِ الذي يشاءُ أشياءَ كثيرةً ولا يُمكِنُه أن يفعَلَها؛ ولهذا قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ الصحيحِ: «لا يقولَنَّ أحدُكم: اللهُمَّ اغفِرْ لي إنْ شِئت، اللهمَّ ارحَمْني إنْ شئت؛ فإنَّ الله لا مُكرِهَ له، ولكِنْ لِيَعزِمِ المسألةَ» [البخاري «٣٣٩»، ومسلم «٢٢٧٩)]. ((مجموع الفتاوي)) (٣١/ ٢٢٥).

وقال ابنُ القيِّم: (﴿ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ ﴾؛ لكَمالِ حِكمَتِه وعِلْمِه، ووَضْعِه الأشياءَ مواضِعَها، وأنَّه ليس فى أفعالِه خَلَلٌ ولا عَبَثٌ ولا فَسادٌ يُسألُ عنه كما يُسألُ المخلوقُ، وهو الفَعَالُ لِما يريدُ، ولكِنْ لا يُريدُ أن يفعَلَ إلَّا ما هو خَيرٌ ومَصلحةٌ، ورَحمةٌ وحِكمةٌ، فلا يَفعَلُ الشَّرَّ ولا الفسادَ ولا الجَورَ، ولا خِلافَ مُقتضَى حِكمَتِه؛ لكَمالِ أسمائِه وصِفاتِه). ((طريق الهجرتين)) (ص: ١٤).

قال الواحدي: (قال المفسّرون: إنَّ الله تعالى لا يُسألُ عمَّا يَحكُمُ في عبادِه مِن إعزازِ وإذلالٍ، وهُدًى وضَلالٍ، وإسعادٍ وإشقاءٍ؛ لأنَّه الرَّبُّ مالِكُ الأعيانِ، والخَلقُ يُسأَلُونَ سُؤالَ توبيخٍ؛ يقال لهم يومَ القيامةِ: لِمَ فَعلتُم كذا وكذا؛ لأنَّهم العبيدُ، وواجِبٌ عليهم امتِثالُ أمرِ مَولاهم، واللهُ تعالى ليس فوقَه أحدٌ يقولُ له لِشَيءٍ فَعَله: لِمَ فَعَلْتَه؟!). ((البسيط)) (١٥/ ٥٠).

التفسير المحرِّر للقرآن الكريم

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَوَرَقِكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣، ٩٢].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَلا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ السَّماءِ والأرضِ هم عَبيدُ اللهِ تعالى، وهو الخالِقُ لهم، والمُنعِمُ عليهم بأصنافِ النِّعَمِ، فيَجِبُ على الكُلِّ طاعَتُه، والانقيادُ لحُكمِه (١).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي: أنَّهم مُستَغرِقونَ في العبادةِ والتَّسبيحِ في جميعِ أوقاتِهم؛ فليس في أوقاتِهم وَقتٌ فارغٌ ولا خالٍ منها، وهم على كَثرتِهم بهذه الصِّفةِ، وفي هذا مِن بيانِ عَظَمةِ اللهِ تعالى، وجَلالةِ سُلطانِه، وكَمالِ عِلمِه وحِكمتِه ما يُوجِبُ ألَّا يُعبَدَ إلَّا هو، ولا تُصرَفَ العبادةُ لِغَيره (٢).

٣- قال تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهُ أَوْ اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ فعُلِمَ بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَمِ العُلويِّ والسُّفليِّ مَعًا حتى تكونَ حَركاتُ أهلِها كُلُّها للهِ، وحَركاتُ العالَمِ العُلويِّ والسُّفليِّ مَعًا حتى تكونَ حَركاتُ أهلِها كُلُّها للهِ، وحَركاتُ الجَسَدِ تابِعةٌ لحركةِ القَلبِ وإرادتِه؛ فإن كانت حركتُه وإرادتُه لله وحْدَه، فقد صلَحَ وصَلَحت حَركاتُ الجَسَدِ كُلِّه، وإن كانت حركةُ القَلبِ وإراداتُه لغيرِ الله تعالى، فسَدَ وفسَدَت حَركاتُ الجَسَدِ بحسبِ فسادِ حركةِ القلبِ (٣)، فكما أنَّ الشَمَواتِ والأرضَ لو كان فيهما إلهٌ غَيرُه سُبحانَه لفَسَدتا، كما قال تعالى: ﴿ لَوَ السَّمَواتِ والأرضَ لو كان فيهما إلهٌ غَيرُه سُبحانَه لفَسَدتا، كما قال تعالى: ﴿ لَوَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٥٢٠).

⁽٣) يُنظر: ((جامع العلوم والحِكَم)) لابن رجب (١/٢١٢).

كَانَ فِي مَا عَالِمُ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾، فكذلك القَلبُ: إذا كان فيه مَعبودٌ غَيرُ اللهِ فَسَد فَسادًا لا يُرجى صَلاحُه إلَّا بأن يُخرِجَ ذلك المعبود مِن قَلبِه، ويكونَ اللهُ وحْدَه إلهَه ومَعبودَه الذي يُحِبُّه ويَرجوه ويَخافُه، ويتوكَّلُ عليه ويُنيبُ إليه (١٠).

الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- مِن أُدِلَّةِ عُلُوِّ اللهِ على خَلْقِه التَّصريحُ باختِصاصِ بَعضِ المخلوقاتِ بأَنَّها عِندَه، وأنَّ بعضَها أقرَبُ إليه مِن بَعضٍ؛ كقَولِه تعالى: ﴿ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ بأَنَّهَا عِندَه، وأنَّ بعضَها أقرَبُ إليه مِن بَعضٍ؛ كقَولِه تعالى: ﴿ وَلَهُ رُمَنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ بَا السَّمَوَتِ مَن له وَٱلْأَرْضِ وَمَن عِندَه مِن مماليكِه وعَبيدِه خُصوصًا، وفيه ردُّ على الجَهميَّةِ (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلۡأَرْضِ هُمَّ يُنشِرُونَ ﴾ فإنْ قيل:
 كيفَ أنكَرَ عليهم اتخاذَ آلهةٍ تُنشِرُ، وما كانوا يدَّعونَ ذلك لآلهَتِهم؟

والجوابُ: أنَّ الأمرَ وإن كان كما ذُكِرَ، إلَّا أنَّهم بادِّعائِهم لها الإلهيَّةَ، يَلزَمُهم أن يَدَّعوا لها الإنشارَ؛ لأنَّه لا يَستَحِقُّ هذا الاسمَ إلَّا القادِرُ على كُلِّ مَقدورٍ، والإنشارُ مِن جُملةِ المَقدوراتِ^(٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أُهِ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ دَلالةٌ على أنَّ عِلْمَ اللهِ تعالى يتعلَّقُ أيضًا بالمُستَحيلِ؛ فهذا خبَرٌ يخبِرُ اللهُ فيه أنَّه لو كان في السَّماءِ والأرضِ آلهةٌ إلَّا اللهُ لفَسَدتا، وهذا خَبَرٌ عن شيءٍ مُستَحيلٍ (٤).

٤ - نبَّه الله سبحانَه خَلْقَه على أنَّه واحدٌ باتِّساقِ أفعالِه وتَرتيبِها، وأنَّه تعالى

⁽١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٢/ ٢١٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٠٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٢٦، ١٢٧).

⁽٤) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (١/ ١٩٨).

لا شريك له فيها، بقولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿ لَوَكَانَ فِهِمَا ءَالِهَدُّ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (١٠)، فإنَّ الله كان يَطلُبُ مُغالَبة الآخرِ، والعُلُوَّ عليه، وتفَرُّده دونه بإلهيَّته؛ إذ الشَّرِكةُ نقصٌ في كَمالِ الإلهيَّة، والإلهُ لا يرضَى لنفسِه أن يكونَ إلهًا ناقِصًا، فإنْ قهرَ أحدُهما الآخرَ كان هو الإله وحْدَه، والمقهورُ ليس بإله، وإنْ لم يقهرْ أحدُهما الآخرَ، لَزِمَ عَجزُ كُلِّ منهما، ولم يكنْ تامَّ الإلهيَّة، فيَجِبُ أن يكونَ فَوقَهما إلهٌ قاهِرٌ لهما، حاكِمٌ عليهما، وإلَّا ذهب كُلُّ منهما بما خلقَ، وطلَبَ كُلُّ منهما العلوَّ على الآخرِ، وفي ذلك فسادُ أمرِ السَّمَواتِ والأرضِ ومَن فيها (٢٠)؛ فلا يَصلُحُ الوجودُ إلَّا على إله واحدٍ، كما أنَّه لم يُوجَدُ إلَّا برَبِّ واحدٍ؛ ولهذا قال سُبحانه: ﴿ لَوَكَانَ فِيهِما مِن المخلوقاتِ والأرضِ ﴿ وَالْمَاتُ الْقَالَمُ العُلويَّ والسُّفليَّ –على وفسَدَ مَن فيهما مِن المخلوقاتِ. بيانُ ذلك: أنَّ العالَمَ العُلويَّ والسُّفليَّ –على ما يُرى - في أكمَلِ ما يكونُ مِن الصَّلاحِ والانتِظامِ الذي ما فيه خَللُّ ولا عَبْ، واحدٌ، وإلهه واحدٌ، وأله ذلك على أنَّ مُدَبِّرَه واحِدٌ، وربَّه واحِدٌ، وإلهه واحدٌ، وألهَه ومَحمدِهُ (١٠).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ لا يَدُلُّ على إمكانِ المَشروطِ، بل قد يكونُ مُستَحيلًا غاية الاستِحالةِ، كما في الآيةِ (١٠).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: لِقائلِ أن

⁽١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ١٩٥).

⁽٢) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٢٠٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ١٤). وتُنظر: قاعدة (الشرطُ لا يقتضي جوازَ الوقوع) في ((قواعد التفسير)) للسبت (٢/ ٦٣٩).

يقولَ: إنَّ قَولَه: ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ وإن كان متأكِّدًا بقَولِه: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَلَنَّهُمْ أَا الْحَافَات: ٢٤] إلَّا أَنَّه أَمْمُ مَسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] إلَّا أَنَّه يُناقِضُه –ظاهِرًا– قَولُه: ﴿ وَقِفُومُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ [الرحمن: ٣٩]! يُناقِضُه –ظاهِرًا– قَولُه: ﴿ فَيَوْمَ إِذِلَّا يُسْتَلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَاجَاتَنُ ﴾ [الرحمن: ٣٩]!

والجوابُ عن هذا مِن ثلاثةِ أوجُهٍ:

الأوَّل -وهو أوجَهُها؛ لدَلالةِ القُرآنِ عليه- هو: أنَّ السُّوَالَ قِسمانِ: سوَالُ تَوبيخٍ وتقريعٍ، وأداتُه غالبًا: (لِمَ)، وسؤالُ استخبارٍ واستعلامٍ، وأداتُه غالبًا: (هَل)، فالمُثبَّتُ هو سؤالُ التَّوبيخِ والتَّقريعِ، والمنفيُّ هو سُؤالُ الاستخبارِ والاستعلامِ. وجهُ دلالةِ القرآنِ على هذا: أنَّ سؤالَه لهم المنصوصَ في كُلِّه توبيخٌ وتقريعٌ، كقولِه: ﴿ وَقِفُوهُم ۚ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَمُونَ ﴾ [الصافات: توبيخٌ وتقريعٌ، كقولِه: ﴿ وَقِفُوهُم ۗ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَمُونَ ﴾ [الصافات: ﴿ وَقِولِه: ﴿ وَقِلْهِ مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَمُونَ ﴾ [الطور: ١٥]، وكقولِه: ﴿ أَلَمُ لَا يَأْتِكُمْ نَلِيرٌ ﴾ [الملك: ٨]، إلى غيرِ ذلك مِنَ الآياتِ.

الثاني: أنَّ في القيامةِ مواقِفَ مُتعدِّدةً؛ ففي بعضِها يُسألونَ، وفي بعضها لا يُسألونَ.

الثالث: أنَّ إثباتَ السُّؤالِ مَحمولٌ على السُّؤالِ عَنِ التَّوحيدِ، وتَصديْقِ الرُّسلِ، وعدمَ السُّؤالِ مَحمولٌ على ما يستلزِمُه الإقرارُ بالنُّبوَّاتِ مِن شرائِعِ الدِّينِ وفُروعِه (١). وقيل غيرُ ذلك (٢).

٧- قال الله تعالى: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ بيَّنَ بهذا أنَّ مَن يُسأَلُ عَدًا عن أعمالِه -كالمسيح، والمَلائِكةِ - لا يَصلُحُ للإلهيَّةِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٠١،١٠٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٤/ ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨-ب/ ٢٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٩).

٨- قُولُه تعالى: ﴿ لاَ يُسْعُلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ فيه دليلٌ ظاهرٌ على القدريَّةِ في مسألةِ القَدرِ(١)، فعن أبي الأسودِ الدِّيليِّ، قال: (قال لي عِمْرانُ بنُ العُصَينِ: أرأيت ما يعملُ النَّاسُ اليومَ ويَكْدَحونَ فيه، أشيءٌ قُضيَ عليهم، وتَبَتت ومضَى عليهم مِن قَدرِ ما سَبَق؟ أو فيما يُستقبَلونَ به مِمَّا أتاهم به نَبِيُّهم، وتَبَتت الحجَّةُ عليهم؟ فقُلْتُ: بل شيءٌ قُضِي عليهم، ومضَى عليهم. قال: فقال: أفلا يكونُ ظلمًا؟ قال: ففزعتُ مِن ذلك فَزَعًا شديدًا، وقلتُ: كلُّ شيءٍ خَلْقُ اللهِ يمولُكُ يدِه، فلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فقال لي: يرحمُك الله، إنِّي لم أُرِدُ بما سألتُك إلا لِأَحْزِرَ (١) عقلك) (٣). وقال ابنُ جُرَيجٍ في هذه الآيةِ: ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ عَن قَضائِه في خَلْقِه، وهو يسألُ الخلق عن قَضائِه في خَلْقِه، وهو يسألُ الخلق عن عَمَلِهم؛ لأنَّهم عَبيدٌ) (١).

بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبدَهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبدَهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبدَهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لِمَا قبْلَه، وإخبارٌ بأنَّ جميعَ العالَمِ ملْكُه (٥٠)، أو عطْفٌ على جُملةِ ﴿ لَوَ أَرَدُنااً أَن تَنَّغِذَ لَمُوا لَا يَعَالَى مَخلوقونَ لَقَبولِ تَكليفِه، مُبيّنةٌ أَنَّ كلَّ مَن في السَّمواتِ والأرضِ عِبادٌ للهِ تعالى، مَخلوقونَ لقَبولِ تَكليفِه، والقيامِ بما خُلِقوا لأَجْلِه (١٠).

⁽١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٥١).

⁽٢) لأَحزِرَ: أي: لأمتَحِنَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦/ ١٩٩).

⁽٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥).

- وتقديمُ المجرورِ في ﴿ وَلَهُ مُن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ للاختصاصِ، أي: له مَن في السَّمواتِ والأرضِ لا لِغَيرِه، وهو قَصْرُ إفرادٍ (١٠)؛ رَدًّا على المُشرِكينَ الَّذين جَعَلوا للهِ شُركاءَ في الإلهيَّةِ. و ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ يَعُمُّ العُقلاءَ وغيرَهم، وغلَّبَ اسمَ الموصولِ الغالبَ في العُقلاءِ؛ لأنَّهم المقصودُ الأوَّلُ (٢).

- وجمَعَ السَّماءَ هنا؛ لاقتضاءِ تَعميم المُلْكِ ذلك (T).

- قولُه: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ يعني: الملائكة، وخَصَّهم بالذِّكْرِ؛ لامتيازِهم بفضيلةِ القُرْبِ منه (٤)، وهو مَعطوفٌ على ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ فيكونُ مِن عطْفِ الخاصِّ على العامِّ للاهتمام به. أو المُرادُ به نوعٌ مِن الملائكةِ مُتعالٍ عن التَّبوُّؤِ في السَّماءِ والأرضِ، أو لأنَّه أعمُّ منه من وَجْهٍ، أو مُبتدأٌ خِبَرُه ﴿ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عِهَ الْمَدَادُ.

⁽۱) القَصرُ أو الحَصرُ: في اصطِلاح البلاغيِّين هو: تَخصيصُ شيءِ بشيء وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأول: مَقصورًا، والثاني: مقصورًا عليه، مثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلَّا زيدًا. وينقسمُ إلى قَصرِ حقيقي، وقصرِ إضافي، وادِّعائي، وقصْرِ قَلْب. وينقسمُ القَصرُ أو الحَصرُ باعتبارِ آخَرَ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: قصْرُ إفرادٍ، وقصْرُ قَلْبٍ، وقَصْرُ تعيينٍ؛ فقصرُ الإفرادِ: يُخاطَب به مَن يَعتقدُ الشراكَ به مَن يَعتقدُ الشراكَ اللهِ والأصنامِ في الألوهية، ومنه الآيةُ المذكورةُ هنا كذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكَّاكي اللهِ والأصنامِ في الألوهية، ومنه الآيةُ المذكورةُ هنا كذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكَّاكي (ص: ۲۸۸)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۱/ ۱۸)، و(۳/ ۲)، ((البلاغة)) للهاشمي للجرجاني (۱/ ۱۷۵، ۱۷۷، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني (1/ ۲۵۰).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٠٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢٠١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٥، ٣٦).

- وفيه تَعريضٌ بالَّذينَ يَستكبِرونَ عن عِبادةِ اللهِ، ويَعْبُدُونَ الأصنامَ، وهم المُشركونَ (١).

- قولُه: ﴿ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ فيه قُوَّةُ اللَّفظِ لقُوَّةِ المعنى، وهو نقْلُ اللَّفظِ من وزْنِ إلى وزْنِ آخرَ أكثَرَ منه؛ لِيتضمَّنَ من المعنى الدَّالِّ عليه أكثرَ ممَّا تضمَّنه وَوْنِ آخرَ أكثرَ منه؛ لِيتضمَّنَ من المعنى الدَّالِّ عليه أكثرَ ممَّا تضمَّنه أوَّلاً، وهذا الضَّرْبُ مِن الزِّيادةِ في الألفاظِ لا يُستعمَلُ إلَّا في مَقامِ المُبالَغةِ، وهو هنا في قولِه: ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾؛ فقد عدَلَ عن التُّلاثيِّ وهو (حَسَر) إلى السُّداسيِّ وهو (استحسر)، وقد كان ظاهِرُ الكلامِ أنْ يُقالَ: (يَحْسِرون)، أي: يَكِلُّون ويَتْعبونَ؛ لأنَّ أقلَّ مَلَلٍ منهم أو كَلالٍ إزاءَ الملائكةِ وإزاءَ عبادَتِهم أي: يَكِلُّون ويَتْعبونَ؛ لأنَّ أقلَّ مَلَلٍ منهم أو كَلالٍ إزاءَ الملائكةِ وإزاءَ عبادَتِهم للهِ سُبحانه لا يُتصوَّرُ منهم، ولكنَّه عدَلَ عن ذلك؛ للتنبيهِ على أنَّ عباداتِهم بثِقَلِها ودوامِها حقيقةٌ بأن يُستَحسَرَ منها، ومعَ ذلك لا يَستحسرونَ (۱).

٢- قوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ استئنافٌ وقَعَ جوابًا لسُؤالٍ نشَأَ ممَّا قبْلَه؛ كأنَّه قِيلَ: ماذا يَصْنعونَ في عِباداتِهم أو كيف يَعْبُدون؟ فقيل: ﴿ يُسَيِّحُونَ ... ﴾ إلخ (٣). أو هو بَيانٌ لجُملةِ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾؛ لأنَّ مَن لا يتعَبُ مِن عمَلٍ لا يَترُكُه، فهو يُواظِبُ عليه ولا يَعْيا منه (١٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾

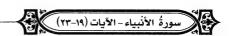
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٣٦/١٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٦/١٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٢/ ٢٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٠، ٦١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٦).

- قولُه: ﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ عَالِهَةً ﴾ حِكايةٌ لجِنايةٍ أُخْرى من جِناياتِهم بطَريقِ الإضرابِ والانتقالِ مِن فَنِّ إلى فنِّ آخَرَ من التَّوبيخِ، ومعنى الهمزةِ في (أَمْ) المُنقطعةِ إنكارُ الواقعِ('')، وهذا الانتقالُ وقَعَ اعتراضًا بين جُملةِ ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلْيَلَ وَلَا يَنْعَلُ ﴾ ('').

- وضَميرُ ﴿ أَتَّخَذُوا ﴾ عائدٌ إلى المُشرِكينَ المُتبادرينَ مِن المقامِ في مثْلِ هذه الضَّمائرِ، ويجوزُ جَعْلُه الْتِفاتًا عن ضَميرِ ﴿ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ويجوزُ أنْ يكونَ مُتناسِقًا مع ضَمائرِ ﴿ بَلْ قَالُوٓا أَضْعَنَتُ أَحُلَامٍ ﴾ [الأنبياء: ٥] وما بعْدَه (٣).

- وفيه بابٌ من التَّهكُم بهم والتَّوبيخِ والتَّجهيلِ، وإشعارٌ بأنَّ ما استَبْعدوهُ من اللهِ لا يصِتُّ معها الاقتِدارُ على من اللهِ لا يصِتُّ استبعادُه؛ لأنَّ الإلهيَّةَ لمَّا صحَّتْ صَحَّ معها الاقتِدارُ على الإبداءِ والإعادة (٤٠).

- والمُرادُ بقولِه: ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ هو التَّحقيرُ لا التَّخصيصُ، ووَصْفُ الآلهةِ بأنَّها مِن الأرضِ فيه تَهكُّمُ بالمُشرِكينَ، وإظهارٌ لضَعْفِ رأْيهم، أي: جَعَلوا لأنفُسِهم آلِهةً مِن عالم الأرضِ، أو مأْخوذةً مِن أجزاءِ الأرضِ؛ تَعريضًا بأنَّ ما كان مثْلَ ذلك لا يَستحِقُ أنْ يكونَ مَعبودًا (٥٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۸، ۹۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٠٨، ١٠٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١١٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٨/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٧).

- وقولُه أيضًا: ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه مُقابَلةٌ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ. ﴾؛ لأنَّ المُرادَ أهْلُ السَّماءِ (١).

- قولُه: ﴿ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾ النَّكتةُ في ذِكْرِ الضّميرِ (هم): إفادةُ معنى الخُصوصيّةِ، وهو الّذي يَدورُ عليه الإنكارُ والتّجهيلُ والتّشنيعُ، ومعنى التّخصيصِ في تقديمِ الضّميرِ: التّنبيهُ على كَمالِ مُبايَنةِ حالِهم للإنشارِ المُوجبةِ لمَزيدِ الإنكارِ. ويجوزُ أَنْ يُجعَلَ ذلك مِن مُسْتتبعاتِ ادِّعائِهم الباطلَ؛ لأنَّ الألوهيّةَ مُقْتضيةٌ للاستقلالِ بالإبداءِ والإعادةِ، فحيث ادَّعَوا للأصنامِ الإلهيّة، فكأنّهم أمّ فتضيةٌ للاستقلالِ بالإبداءِ والإعادةِ، فحيث ادَّعَوا للأصنامِ الإلهيّة، فكأنّهم ادَّعَوا لها الاستقلالَ بالإنشارِ (۱۱). وقيل: ﴿ هُمْ مَ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ هُمْ وقيلُ : فَي مُنشِرُونَ ﴾ للدَّلالةِ على قُوّةِ أَمْرِهم فيما أُسْنِدَ إليهم، لا على الاختصاصِ (۱۱). وقيل: فأمّ مُنشِرُونَ ﴾ للدَّلالةِ على قُوّةِ أَمْرِهم فيما أُسْنِدَ إليهم، لا على الاختصاصِ (۱۱). وقيل: فأمّ مُنشِرُونَ ﴾ المتئنافُ إلْزامٍ لهم، وكأنّه قال: اتّخذوا آلهةً مع اللهِ عَزّ وجَلّ، فهمْ إذنْ يُحْيونَ الموتى ضَرورة كونِهم آلِهةً (۱).

3- قُولُه تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتَا فَشَبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴾ جُملةٌ مُبيّنةٌ للإنكارِ الَّذي في قولِه تعالى: ﴿ أَمِر اَتَّخَذُواْ ءَالِهةَ ﴾؛ ولذلك فُصِلَتْ ولم تُعْطَفْ. وهذه الآيةُ استدلالٌ على استحالةِ وُجودِ آلهةٍ غيرِ اللهِ بعْدَ خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ، فهي مسوقةٌ لإثباتِ الوَحدائيَّةِ لا لإثباتِ وُجودِ الخلْقِ؛ إذ وُجودِ الخلْقِ؛ إذ لا نِزاعَ فيه عندَ المُخاطَبينَ، ولا لإثباتِ انفرادِه بالخلْقِ؛ إذ

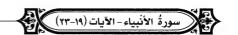
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٣٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٩٧).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣١٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٣/ ٩٠٩).

لا نِزاعَ فيه كذلك، ولكنَّها مُنتظِمةٌ على ما يُناسِبُ اعتقادَهم الباطِلَ؛ لكَشْفِ خطَئِهم، وإعلانِ باطِلِهم (١٠).

- والضَّميرُ في قولِه: ﴿ فِي مَا آ ﴾ عائدٌ على السَّماءِ والأرضِ، وهما كِنايةٌ عن العالَم (٢).

- قولُه: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْضِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ لتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها مِن ثُبوتِ الوَحدانيَّةِ بالبُرهانِ، وإيرادُ لفْظِ الجَلالةِ في مَوضِعِ الإضمارِ؛ للإشعارِ بعِلَّةِ الحُكْمِ؛ فإنَّ الأُلوهيَّةَ مَناطٌ لجميعِ صِفاتِ كَمالِه الَّتي من جُملِتِها تَنزُّهُه تعالى عمَّا لا يَلِيقُ به، ولِتَربيةِ المَهابةِ وإدخالِ الرَّوعةِ. وقولُه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ صِفةٌ للاسمِ الجليلِ مُؤكِّدةٌ لتَنزُّهِه عزَّ وجلَّ، وللتَّذكيرِ بأنَّه انفرَدَ بخلْقِ السَّمواتِ، وهو شَيءٌ لا يُنازِعونَ فيه، بلْ هو خالِقُ ما هو أعظمُ من السَّمواتِ وحاوِيها، وهو العرْشُ؛ تَعريضًا بهم بإنْزامِهم لازِمَ قولِهم بانفرادِهِ بالخلْقِ أَنْ يَلزَمَ انتفاءُ الشُّركاءِ له فيما دونَ ذلك (٣).

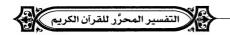
٥- قولُه تعالى: ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ استئنافٌ ببَيانِ أنَّه تعالى لقُوَّةِ عَظمتِه وعِزَّةِ سُلطانِه القاهرِ، بحيث ليس لأحدٍ من مَخلوقاتِه أنْ يُناقِشَه ويَسَأَلَه عمَّا يَفْعَلُ مِن أفعالِه، إثْرَ بَيانِ أنْ ليس له شَريكٌ في الإلهيَّةِ (٤٠). وفيه إبطالٌ لإلهيَّةِ المُقرَّبينَ الَّتي زعَمَها المُشرِكونَ الَّذين عَبَدوا الملائكة وزَعَموهم بَناتِ اللهِ تعالى، بطريقةِ انتفاءِ خاصيَّةِ الإلهِ الحقِّ عنهم؛ إذ هم يُسْألونَ عمَّا يَفْعلون،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٣٨، ٣٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ١٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٢).

وشأْنُ الإلهِ ألَّا يُسألَ(١).

- وجُملةُ: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ تَمهيدٌ لجُملةِ ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ ، على أنَّ تقديمَه على جُملةِ ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ ، على أنَّ تقديمَه على جُملةِ ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ اقتضته مُناسبةُ الحديثِ عن تنزيهِه تعالى على الشُّركاءِ ؛ فكان انتقالًا بَديعًا بالرُّجوعِ إلى بَقيَّةِ أحوالِ المُقرَّبينَ . وأيضًا في قولِه: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ كِنايةٌ عن جَريانِ أفعالِ اللهِ تعالى على مُقْتضى الحِكْمةِ ، بحيث إنَّها لا مَجالَ فيها لانتقادِ مُنتقِدٍ (٢).

- وجاء في قولِه: ﴿ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ بالتَّعبيرِ بـ ﴿ يَفْعَلُ ﴾؛ إذ الفِعلُ جامِعٌ لصِفاتِ الأفعالِ، مُندرِجٌ تحتَهُ كلُّ ما يَصدُرُ عنه مِن خَلْقٍ ورَزْقٍ، ونَفْعٍ وضَرِّ، وغيرِ ذلك (٣).

- قولُه: ﴿ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ وَعيدٌ للكَفرةِ (١٠)، وفيه: كِنايةٌ عن العُبوديَّةِ (٥).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٦).

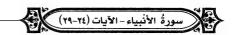
⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٤٦،٤٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٤٢٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٢).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٦).

الآيات (١٤-٢٩)

﴿ أَمِ اَتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ عَلِمَةً فَلَ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبَلِي بَلْ اَكْتُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُم مُعْرِضُونَ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِي اَكَةُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُم مُعْرِضُونَ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ اللَّ وَقَالُواْ اتَخَذَ الرَّحْنَ وَلَذَا سُبْحَنَةُ بَلْ عِبَادُ مُكَرِمُونَ اللَّهُ إِلَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ مُكْرَمُونَ اللَّ لَا يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْمَلُمُ مَا بَيْنَ وَهُم وَمَا خَلْفَكُم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللَّ اللَّا لِمِن الرَّضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمِن ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لَمِن ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللَّا اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا يَشْفِعُونَ اللَّا لِمِن الرَّوْنِ فَا عَلَمْ مُن اللَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِللَّالِمِينَ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِلْكُ خَوْنِ اللَّهُمُ مُونَ مُن اللَّالِمِينَ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِي مُنْ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِلْكُ خَوْنِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِهِ وَلَا لِللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: أي: خائِفونَ حَذِرونَ، وأصلُ (شفق): يدُلُّ على رِقَّةٍ في الشَّيءِ (۱). المعنى الإجمالية:

يقولُ الله تعالى: أم اتَّخَذ هؤلاء المُشرِكونَ مِن دون اللهِ آلِهةً؟ قل -يا مُحمَّدُ-لهم: هاتوا ما لديكم مِنَ البُرهانِ على صِحَّةِ ما تَزعُمونَهم آلِهةً؛ فليس في القرآنِ الذي جئتُ به ولا في الكُتُبِ السَّابِقةِ دَليلٌ على ما ذَهَبتُم إليه، بل أكثَرُ هؤلاء المُشرِكينَ لا يَعلَمونَ الحَقَّ الذي أنزَلَه الله، فهم مُعرِضونَ عنه مُنكِرونَ له.

وما أرسَلْنا مِن قَبْلِك -يا محمَّدُ- مِن رَسولٍ إلَّا نوحي إليه أنَّه لا مَعبودَ بحَقٍّ إلَّا اللهُ، فأخْلِصوا العبادة له وحْدَه.

وقال المُشرِكونَ: اتَّخَذَ الرَّحمنُ الملائِكةَ بناتٍ له! تنزَّه اللهُ عن ذلك؛ فالملائِكةُ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٥٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٧٩).

عبادُ اللهِ مُقَرَّبُونَ عندَه، لا يتكلَّمُونَ إلَّا بما يأمُّرُهم الله بقولِه، ويَعمَلُونَ بما يأمُرُهم به، ويُطيعونَه ولا يُخالِفُونَه، وما مِن قولٍ أو فعلٍ لاحِقٍ أو سابِقٍ من أعمالِ الملائكةِ إلَّا يَعلَمُه اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُحصيه عليهم، ولا يتقَدَّمونَ بالشَّفاعةِ إلَّا لِمَن ارتضى اللهُ شفاعَتَهم له، وهم مِن خَوفِ اللهِ حَذِرونَ مِن مُخالفةِ أَمْرِه ونَهْيِه. ومَن يدَّع مِن الملائِكةِ -على سبيلِ الفَرضِ- أنَّه إلهٌ مِن دونِ اللهِ، فجزاؤه جهنَّمُ، مِثلَ ذلك الجزاءِ نجزي كُلَّ ظالمٍ مُشرِكٍ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَمِ اتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَاكُو ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِى وَذِكْرُ مَن قَبِلِيَّ بَلْ ٱكْثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ أَمِر ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ } اللَّهَ أَهِ.

أي: أم^(١) اتَّخَذ هؤلاء المُشرِكونَ مِن دونِ اللهِ مَعبوداتٍ يَزعُمونَ أَنَّها تنفَعُ وتضُرُّ وتخلُقُ وتُحيي وتُميتُ^(٢)؟

﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورُ ﴾.

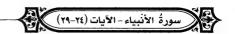
أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لهم: هاتوا دليلكم على صِحَّةِ ما تَزعُمونَ أنَّ مع اللهِ

(۱) قيل: (أم) هنا بمعنى (هل). وممن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۷۹). وقيل: بمعنى (بل). وممن قال بذلك: ابن كثير، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٧٤).

وقيل: في هذه الجملةِ محذوفٌ تقديرُه: أرَجَعوا عن ضلالِهم لَمَّا بان لهم غيُّهم فيه، فوَحَّدوا اللهَ ﴿ آَمِ ٱتَّخَذُوا ۚ ... ﴾؟ قاله البِقَاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (٢١/ ٤٠٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١/ ٢٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٥).

آلِهةً أُخرى^(١).

﴿ هَاٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾.

أي: هذا القُرآنُ الذي أُنزِلَ علَيَّ، وهذه كتُبُ الأنبياءِ المتقَدِّمةُ -كالتَّوراةِ، والإنجيلِ- على خِلافِ ما تَزعُمونَ، فهل وجدْتُم في شَيءٍ منها اتخاذَ آلهةٍ مع اللهِ؟! أم كُلُّها ناطِقةٌ بالتَّوحيدِ آمِرةٌ به (٢٠؟

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البينة: ٥].

﴿ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

مُناسَبتُها لما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ سُبحانَه وتعالى دليلَ التَّوحيدِ وطالَبَهم بالدَّلالةِ على ما ادَّعَوه، وبَيَّنَ أَنَّه لا دليلَ لهم البَّنَةَ عليه لا مِن جِهةِ العَقلِ ولا مِن جِهةِ السَّمعِ؛ ذكرَ بَعدَه أنَّ وُقوعَهم في هذا المذهَبِ الباطلِ ليس لأُجْلِ دَليلٍ ساقهم إليه، بل ذلك لأنَّ عِندَهم ما هو أصلُ الشَّرِّ والفسادِ كُلِّه، وهو عَدَمُ العِلمِ، ثمَّ ترَتَّبَ على عَدَمِ العِلمِ الإعراضُ عن استِماعِ الحَقِّ وطَلَبِه (٣).

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

قال السعدي: (ولن يَجِدوا لذلك سبيلًا، بل قد قامت الأدلَّةُ القطعيَّةُ على بطلانِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٠)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (م ٢٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٤).

أي: بل أكثَرُ هؤلاء المُشرِكينَ لا يَعلَمونَ الحَقَّ الذي أنزَلَه الله؛ فهم مُعرِضونَ عنه، فلا يتفَكَّرونَ فيه، ولا يُؤمِنونَ به ويتَّبعونَه(١).

﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَهُ. لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞﴾.

أي: وما أرسَلْنا مِن قَبْلِك -يا مُحمَّدُ- مِن رَسولٍ إلى أُمَّةٍ مِن الأُمَمِ إلَّا نُوحي إليه أنَّه لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا أنا، فوحِّدوني، وأخْلِصُوا العِبادةَ لي(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٤٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٧٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

قيل: الإعراضُ هنا مسبَّبٌ عن انتفاءِ العلمِ، فلمَّا فقدوا التمييزَ بينَ الحقِّ والباطلِ أعرضوا عن الحقِّ. وهذا المعنى هو ظاهرُ كلامِ ابنِ جريرٍ، وهو قولُ ابنِ تيميَّة، واستظهره أبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٢٤٩)، ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية (١/ ٢٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٢).

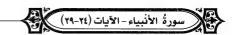
وقيل بعكس ذلك؛ أنَّ الإعراضَ هنا كان سببًا في انتفاءِ العلم، أي: لا يعلمون؛ لأنَّهم مُعرِضونَ. وممَّن قال بذلك: ابن عطية، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٧٨/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

قال البقاعي: (ولَمَّا كانوا لا يَجِدونَ شُبهةً لذلك فضلًا عن حُجَّةٍ، اقتضى الحالُ الإعراضَ عنهم غَضَبًا، فكان كأنَّه قيل: لا يَجِدونَ لِشَيءٍ من ذلك بُرهانًا، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي: هؤلاء المدعُوِّينَ ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْخَيِّ وَالْمَهِلُ أَصلُ الشَّرِّ والفسادِ؛ فهم يكفُرونَ تقليدًا، ﴿فَهُم ﴾ أي: فتسبَبَ عن جَهلِهم ما افتتَحْنا به السورةَ مِن أنَّهم ﴿مُعْرِضُونَ ﴾ عن ذِكركِ وذِكرِ مَن قَبلَك؛ غفلةً منهم عما يُرادُ بهم، وفعلًا باللَّعِبِ فِعْلَ القاصِرِ عن درجةِ العَقلِ، وبعضُهم معاندٌ مع علمِه الحَقَّ، وبعضُهم يعلَمُ فيفهم، كما أفهمَه التقييدُ بالأكثرِ). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٠٤، ٤٠٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٤٩)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٢٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٠).

قال ابن عطية: (هذه عَقيدةٌ لم تختَلِفْ فيها النُبُوَّاتُ، وإنَّما اختلفت في الأحكامِ). ((تفسير ابن عطية)) (٧٩/٤).

ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسُتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَاۤ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِنَ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا أُسُبْحَنَاهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ سُبحانَه وتعالى بالدَّلائِلِ الباهرةِ كُونَه مُنَزَّهًا عن الشَّريكِ والضِّدِّ والضِّدِّ والنِّدِّ؛ أردَفَ ذلك ببراءتِه عن اتِّخاذِ الوَلَدِ(١).

وأيضًا لَمَّا نفَى اللهُ تعالى مُطلَقَ الشَّريكِ عَقلًا ونَقلًا، فانتفَى بذلك كلُّ فَردٍ يُطلَقُ عليه هذا الاسمُ؛ عَجِبَ تعالى مِن ادِّعاءِ المُشرِكينَ الشَّرِكةَ المقَيَّدةَ بالوَلَدِ(٢).

﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾.

أي: وقال المُشرِكونَ: اتخذَ الرَّحمنُ الملائِكةَ بناتٍ له (٣٠)!

﴿ سُبْحَنَهُ مِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾.

أي: تنزيهًا لله أن تكوِنَ الملائِكةُ بَناتٍ له؛ فليس الأمرُ كما وَصَفوا، بل

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٤).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٠٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٧، ٤٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال الشوكاني: (يصِحُّ حَملُ الآيةِ على كلِّ من جعل لله ولدًا، وقد قالت اليهودُ: عزيرٌ ابنُ الله، وقالت النصارى: المسيحُ ابنُ الله، وقالت طائفةٌ من العرب: الملائكةُ بناتُ الله). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٨، ٤٧٨).

الملائِكةُ عِبادٌ لله، خاضِعونَ له، مُشَرَّفونَ مُقرَّبونَ عندَه(١).

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ ﴾.

أي: لا يتكَلَّمونَ إلَّا بما يأمُرُهم اللهُ بقَولِه، ولا يقولونَ شيئًا لم يأذَنْ لهم به(١٠). ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ عَمْ مَلُونَ ﴾.

أي: والملائِكةُ يَعمَلُونَ بما يأمُرُهم اللهُ به، ويطيعونَه ولا يُخالِفُونَه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِـ مُشْفِقُونَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ سُبحانَه ذكرَ ما يجري مَجرى السَّبَ لطاعةِ الملائكةِ، فقال: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾، والمعنى: أنَّهم لَمَّا عَلِموا كَوْنَه سُبحانَه عالِمًا بجَميع المعلوماتِ، عَلِموا كَوْنَه عالِمًا بظَواهِرِهم هم وبواطِنِهم، فكان ذلك داعيًا لهم إلى نهايةِ الخُضوعِ، وكَمالِ العُبوديَّةِ (٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨١)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥١)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٥).

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾.

أي: يعلَمُ اللهُ ما سيَعمَلُه الملائِكةُ مِن أقوالٍ وأفعالٍ فيما يَستَقبِلونَه، ويَعلَمُ ما مضى مِمَّا عَمِلوه؛ فلا خُروجَ لهم عن عِلمِه، كما لا خُروجَ لهم عن أمْرِه وتَدبيره(١).

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾.

أي: ولا يَشفَعُ الملائِكةُ (٢) إلَّا لِمَن ارتَضى اللهُ الشَّفاعةَ له (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/٤٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال ابن عثيمين: (قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: المستقبلَ ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي: الماضي. وقد قيل بعكسِ هذا القولِ، ولكنَّه بعيدٌ؛ فاللفظُ لا يساعدُ عليه). ((تفسير ابن عثيمين-سورة الفاتحة والبقرة)) (٣/ ٢٥٣).

قال ابن عاشور: (قيلَ: المستقبلُ هو ما بينَ الأيدي، والماضي هو الخلفُ، وقيلَ: عكسُ ذلك، وهما استعمالانِ مبنِيًّانِ على اختلافِ الاعتبارِ في تمثيلِ ما بينَ الأيدي والخلفِ، لأنَّ ما بينَ أيدي المرءِ هو أمامَه، فهو يستقبِلُه ويُشاهِدُه ويسعَى للوصولِ إليه، وما خلفَه هو ما وراءَ ظهره، فهو قد تَخلَف عنه وانقطع ولا يُشاهِدُه، وقد تجاوزه ولا يتَّصِلُ به بعدُ. وقيلَ: أمورُ الدُّنيا وأمورُ الآخرةِ، وقد تجاوزه ولا يتَّصِلُ به بعدُ. وقيلَ: أمورُ الدُّنيا وأمورُ الآخرةِ، وقيلَ: المحسوساتُ والمعقولاتُ. وأيًّا ما كانَ ... المقصودُ عمومُ العلم بسائرِ الكائناتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٣/ ٢٢).

(٢) قال القرطبي: (والمُلائِكةُ يَشفَعونَ غَدًا في الآخرةِ، كما في صحيحِ مُسلمٍ وغَيرِه، وفي الدُّنيا أيضًا؛ فإنَّهم يَستَغفِرونَ للمؤمنينَ ولِمَن في الأرض، كما نصَّ عليه التنزيلُ). ((تفسير القرطبي)) ((٢٨ / ٢٨١).

وقال ابن جُزَي: (يحتمِلُ أن تكونَ هذه الشَّفاعةُ في الآخرةِ، أو في الدنيا وهي استغفارُهم لِمَن في الأرض). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٧٩ /٤)، ((تفسير القرطبي)) (١١ / ٢٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥١).

يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

﴿ وَهُم مِّنْ خَشَّ يَتِهِ - مُشَّفِقُونَ ﴾.

أي: والملائِكةُ لأجْلِ خَوفِهم مِن اللهِ حَذِرونَ مِن أن يعصُوه، فيَحِلَّ بهم غَضَبُه وعِقابُه (۱).

كما قال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَنَدَلِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّ مُّ كَذَلِكَ نَجَزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أنَّه بعد أن وصَفَ اللهُ تعالى كرامةَ الملائِكةِ عليه وأثنَى عليهم، وأضاف إليهم تلك الأفعالَ السَّنِيَّة؛ فجاء بالوَعيدِ الشَّديدِ، وأنذر بعذابِ جَهنَّمَ مَن ادَّعى منهم أنَّه إلهٌ (٢).

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ - فَلَاكِ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾.

أي: ومَن يَقُلْ مِن الملائِكةِ -على سَبيلِ الفَرضِ: إنِّي إلهٌ معبودٌ من دونِ اللهِ؛ فسنُعاقِبُه بإدخالِه جهنَّمَ (٣).

﴿ كَذَالِكَ نَعَزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

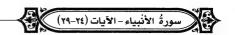
أي: كما نجزي مَن قال مِن الملائكةِ: إنِّي إلهٌ مِن دونِ اللهِ -على فرضِ وقوعِه-

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨١)، ((تفسير السعدي)) (٥٢ / ٢٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥١، ٥١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٤٢٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٢).

نَجزي أيضًا كلَّ من ظلَمَ نفسَه بوَضْعِه العبادةَ في غيرِ مَوضِعها، فأشرك باللهِ وعبَدَ غيرَه (١٠).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- لا يَنْبغي لعاقلٍ أَنْ يتعرَّضَ لعلمِ ما لم يُعلِمْنا اللهُ ورسولُه، ويتضِحْ معقولُه ومنقولُه، وإلى ذلك الإشارةُ بقولِه تعالَى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُورٌ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَعَولُه ومنقولُه، وإلى ذلك الإشارةُ بقولِه تعالَى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُورٌ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَعْقُولُهِ إِنَّهُ اللهَ الإشارةُ بقولِه تعالَى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُورٌ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَلِي ﴾ (٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ أنَّ كمالَ المخلوقِ في تحقيقِ عبوديتِه لله تعالى، وكلَّما ازداد العبدُ تحقيقًا للعبوديةِ ازداد كمالُه، وعلَتْ درجتُه، ومَن توهَّم أنَّ المخلوقَ يخرجُ عن العبوديةِ بوجهٍ مِن الوجوهِ، وأنَّ الخروجَ عنها أكملُ؛ فهو مِن أجهلِ الخلقِ وأضلِّهم (٣).

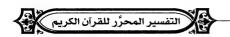
٣- قال الله تعالى عن الملائِكةِ: ﴿ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ لا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَ يَعْمَمُلُونَ ﴾ يَعْمَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ والصَّادِرُ عنهم إمَّا قُولٌ وإمَّا عمَلٌ ؛ فالقَولُ لا يَسبِقونَه به ، بل لا يقولونَ حتى يقولَ ، ولا يَشفَعونَ إلَّا لِمَن ارتضَى ، وعلينا أن نكونَ معه ومع رسُلِه هكذا ؛ فلا نقولُ في الدِّينِ حتى يقولَ ، ولا نتقدَّمُ بين يَدي اللهِ ورَسولِه ، ولا نَعبُدُه إلَّا بما أمرَ ، وأعلَى مِن هذا ألَّا نعمَلَ إلَّا بما أمرَ ، فلا تكونُ أعمالُنا إلَّا واجِبةً أو مُستَحَيَّةً (٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (/۱۷ ۵).

⁽٢) يُنظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير (ص: ١١).

⁽٣) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز الحنفي (ص: ١٠٨).

⁽٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ١٦٩).

الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَنكُو ۗ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ هذه الآية دالَّة على أنَّ كُتُبَ اللهِ لا تَخْلو مِن البراهينِ المحتاجِ اليها في أمرِ الدِّينِ، فلا يجوزُ خُلُو كتبِ الله تعالى وسننِ أنبيائِه عن أمرٍ كبيرٍ مِن مهمَّاتِ الدينِ العقليةِ، وكذلك قولُه تعالى: ﴿ وَمَا آنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلَذِى ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِئُونَ ﴾ [النحل: ٦٤]؛ فثبت أنَّ ما خلَتْ عنه كتبُ الله تعالى فليس مِن مهمَّاتِ الدينِ، وأنَّ زيادتَه في الدينِ محرَّمةٌ (١).

٢- أكثرُ إعراضِ الخَلقِ عن الحَقِّ مِن عَدَمِ مَعرفةِ الحَقِّ، كما قال الله تعالى:
 ﴿ بَلْ أَكُثَرُ هُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (١). وذلك على أحدِ القولين في معنَى الآيةِ.

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا فَاعْبُدُونِ ﴾ أنَّ المقصود الأعظم مِن بعثتِه صلَّى الله عليه وسلَّم -بل مِن بعثةِ الرسلِ مِن قبلِه - هو أن يُعبَدَ اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْدَ نِبُوا الطَّعْوَتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، بل هذا هو المقصودُ مِن خَلقِ الخلقِ وإيجادِهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهُ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّهَ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ أنَّ دينَ الأنبياءِ واحدٌ، وهنا سؤالٌ عن الجمع مع قولِه تعالى:

⁽١) يُنظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير (ص:١١،١٠١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية (١/ ٢٩١).

⁽٣) يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص: ١٢).

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]؟

الجواب: أنَّ الشِّرعة العملية تختلفُ باختلافِ الأممِ أو الأماكنِ والأزمنةِ، وأمَّا أصلُ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِي وَأُمَّا أصلُ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِي وَأُمَّا أصلُ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِي وَأَمَّا أَصَلُ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَالَّذِي اللَّهِ اللَّينِ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اللَّهُ أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَ امِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَهُ إِلَا فَاعَبُدُونِ ﴾ في هذه الآية إظهارٌ لعِناية اللهِ تعالى بإزالةِ الشِّركِ مِن نُفوسِ البَشَرِ وقَطعِ دابِره؛ إصلاحًا لِعُقولِهم بأن يُزالَ منها أفظعُ خَطَلٍ، وأسخَفُ رأي، ولم تَقطعْ دابِرَ الشِّركِ شَريعةٌ كما قَطَعه الإسلامُ (٢).

7 - قولُه تعالى: ﴿أَنَا ﴾ في قولِه: ﴿لاّ إِللهَ إِلاّ أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿مُوَ ﴾ في قولِه: ﴿لاّ إِللهَ إِلاّ أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿مُو ﴾ في قولِه: ﴿لَمَ إِللهُ إِلّا مُو ﴾ [آل عمران: ٢] كلاهما ضميرُ رفع منفصلٍ، وكما أنَّ الذاكرَ لا يجعلُ «أنا» اسمًا لله؛ فلا يجوزُ أن يجعلَ «هو» اسمًا لله! وبهذا نعرفُ بطلانَ ذكرِ الصوفيةِ الذين يذكرونَ الله بلفظِ: «هو، هو»، ويرونَ أنَّ هذا الذكرَ أفضلُ الأذكارِ! وهو ذكرٌ باطلٌ (٣).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ مَلْ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ ﴾ يدلُّ على أنَّ المِلكيةَ والولادةَ لا يجتمعانِ (١٠)، وقد جرَت العادةُ في القرآنِ بأنَّ الله يرُدُّ على الكفرةِ في ادِّعاءِ الولدِ بأنَّه مالكُ كلِّ شيءٍ، وأنَّ الخلقَ عبيدُه؛ لأنَّ الله يرُدُّ على الكفرةِ في ادِّعاءِ الولدِ بأنَّه مالكُ كلِّ شيءٍ، وأنَّ الخلقَ عبيدُه؛ لأنَّ

⁽١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٥٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/٧).

⁽٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٧٩).

العبدَ لا يمكنُ أن يكونَ ولدًا! ومِن هذه الآياتِ القرآنيةِ أَخَذ العلماءُ أنَّ الإنسانَ إذا ملَك ولدَه -بأنْ تزوَّج أَمَةً لغيرِه، وكان ولدُه رقيقًا واشتراه - أنَّه يعتقُ عليه بنفْسِ الملكِ، ولا يمكنُ أن يملكَه؛ لأنَّ الملكيةَ والولديةَ متنافيانِ(١).

٨- في قوله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَى اللهِ مَا أَمَره؛ دلَّ على أنَّه ليس يعْمَلُونَ * أنَّ إبليسَ اللعينَ لمَّا كان قد عصى اللهَ ما أمَره؛ دلَّ على أنَّه ليس مِن العبادِ المكرَمينَ، الذين هم الملائكةُ (١).

9 - تكاليفُ الشريعةِ بعضُها مبنيَّةٌ على النصوصِ، وبعضُها على الاستنباطِ، أما تكاليفُ الملائكةِ فمبنيَّةٌ على النصوصِ؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ ﴾ (٣).

١٠ - في قولِه تعالى: ﴿ لَا يَسَعِقُونَهُ, بِٱلْقَولِ ﴾ دليلٌ على كمالِ طاعةِ الملائكةِ وانقيادِهم(٤).

١١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ الملائِكة معصومونَ؛ لأنَّه قال: ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

١٢ – الملائكةُ لا يفعلونَ ما يكونُ مِن جنسِ المباحاتِ والمنهيَّاتِ! بل
 لا يفعلونَ إلَّا ما هو مِن الطاعاتِ؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ء
 يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

⁽١) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٣٦).

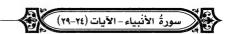
⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ١١٦).

⁽٣) يُنظر: ((الحبائك في أخبار الملائك)) للسيوطي (ص: ٢٠٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٨).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٦).

⁽٦) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٦/ ٤٥٩).

١٣ - في قولِه تعالى: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ أنَّ الملائكة موكَّلونَ بأعمالٍ يقومونَ بها، كما أمر الله تعالى بها(١).

١٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ هذه الآيةُ مِن أدِلَّةِ إثباتِ الشَّفاعةِ، وأنَّ الملائِكةَ يَشفَعونَ (٢).

١٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ بيَّنَ أَنَّهم لا يَشفَعونَ إلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ بيَّنَ أَنَّهم لا يَشفَعونَ فيه، وأَنَّهم إلَّا لِمَن ارتضَى الربُّ، فعُلِمَ أَنَّه لا بُدَّ أن يُؤْذَنَ لهم فيمَن يَشفَعونَ فيه، وأَنَّهم لا يُؤذَنُ لهم إذْنٌ مُطلَقٌ (٣).

١٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾، وكذا قولُه: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِلْمِ الله عليه يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِلْإِذْنِهِ عَلَى الله عليه يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِلِإِذْنِهِ عَلَى الله عليه أَلَى الله عليه أَبِي طالبٍ وَ لَأَنَّها ليست شفاعةً في خروجِه مِن النارِ و بل هي شفاعةً في تخفيفِ العذابِ عنه (٤).

الخوف ليس موقوفًا على قولِه تعالى: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ أنَّ الخوف ليس موقوفًا على ظنِّ الخائفِ أنَّ الله يعذِّبُه في الآخرةِ، ولا على تجويزِه لذلك؛ فإنَّ الملائكةَ والأنبياءَ قد أمنوا مِن الموتِ على الكفرِ؛ وهم مع ذلك أخوفُ الخلقِ لله (٥٠).

١٨ - قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدَّا سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا

⁽١) يُنظر: ((التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)) للفوزان (ص: ١٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢١).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/٤٠٤).

⁽٤) يُنظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) للبراك (ص: ١٥٧).

⁽٥) يُنظر: ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (٢/ ٢٧٣).

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَنَذَلِكَ نَجْزِي ٱلطَّلِلِمِينَ * ذَكَرَ هذا الوعيد في الملائكة وَخَصَّهم بالذِّكرِ ؟ تَنبيهًا على أنَّ دعوى الإلهيَّةِ لا تجوزُ لأحدٍ مِن المخلوقينَ : لا ملكِ ولا غَيرِه، وأنَّه لو قُدِّرَ وقوعُ ذلك مِن مَلَكٍ مِن الملائكةِ، لكان جزاؤه جهنَّم، فكيف مَن دُونَهم (١٠)؟!

19 - قَولُ الله تعالى: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِٱمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ وَفَذَالِكَ بَعْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ * هذه الآياتُ تَدُلُّ على كَونِ الملائِكةِ مُكَلَّفِينَ، مِن حَيثُ قال: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْ خَشْيَتِهِ وَمُشْفِقُونَ ﴾، ومن حيثُ الوَعيدُ(٢).

• ٢- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ - فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ هذا دليلٌ على أنَّ الملائِكةَ وإن أُكرِموا بالعِصمةِ، فهم مُتَعَبَّدونَ، وليسوا مُضْطَرِّينَ إلى العبادةِ (٣).

٢١ - قَولُه تعالى في هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ﴾ دليلٌ قاطِعٌ على أنَّ حُقوقَ الله الخالِصةَ له مِن جَميعِ أنواعِ

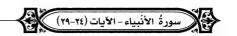
⁽١) يُنظر: ((الاستغاثة)) لابن تيمية (ص: ٢٣٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٦).

قال السفاريني: (الكتابُ والسَّنةُ ظاهرُهما تكليفُ الملائكةِ). ((لوامع الأنوار البهية)) (٢/ ٤١٠). وقال الأشقر: (إنَّ الملائِكةَ لَيسُوا بمُكلَّفينَ بالتَّكاليفِ نَفْسِها التي كُلِّفَ بها أبناءُ آدَمَ، أمَّا القَولُ بعَدَمِ تكليفِهم مُطلَقًا، فهو قولٌ مَردودٌ؛ فهم مأمورونَ بالعبادةِ والطَّاعةِ). ((عالم الملائكة الأبرار)) (ص: ٢٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٢).

العبادةِ لا يجوزُ أن يُصرَفَ شَيءٌ منها لأَحَدٍ، ولو مَلَكًا مُقَرَّبًا، أو نبيًّا مُرسَلًا(١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَاتُّةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِى وَذِكْرُ مَن مَّعِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- قولُه: ﴿ أَمِراتَكَنَّا وإظهارًا لَجَهْلِهِم، أو ضَمَّا لإنكارِ ما يكونُ لهم سَندًا من لأَمْرِهم، وتَبكيتًا وإظهارًا لَجَهْلِهم، أو ضَمَّا لإنكارِ ما يكونُ لهم سَندًا من النَّقلِ إلى إنكارِ ما يكونُ لهم دليلًا من العقلِ، على معنى: أوجَدوا آلِهةً يُنشِرونَ الموتى، فاتَّخَذوهم آلهةً لمَّا وَجَدوا فيهم من خواصِّ الأُلوهيَّة، أو وَجَدوا فيهم من خواصِّ الأُلوهيَّة، أو وَجَدوا في الكُتبِ الإلهيَّةِ الأَمْرَ بإشراكِهم، فاتَّخَذوهم مُتابعةً للأمرِ؟! ويُعضِّدُ ذلك أنَّه رَتَّبَ على الأَوَّلِ ما يدُلُّ على فَسادِهِ عَقْلًا، وعلى الثَّاني ما يدُلُّ على فَسادِهِ عَقْلًا، وعلى الثَّاني ما يدُلُّ على فَسادِه فَقَلًا،

- وهو تأكيدٌ لجُملةِ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنبياء: ٢١]؛ أكَّدَ ذلك الإضرابَ الانتقاليَّ بمثْلِه؛ استعظامًا لِفَظاعتِه، وليُبْنى عليه استدلالٌ آخَرُ (٣). وزاد في هذا التَّوبيخِ قولَه: ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى وَالدُ في هذا التَّوبيخِ قولَه: ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى الْأَتيانِ بالحُجَّةِ على ما اتَّخذوا، قَصْدِ الكُفْرِ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، ثمَّ دعاهمْ إلى الإتيانِ بالحُجَّةِ على ما اتَّخذوا، ولا حُجَّة تقومُ على أنَّ للهِ تعالى شَريكًا؛ لا من جِهَةِ العقْلِ، ولا مِن جِهَةِ النَّقل (١٠).

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢١٤).

- قولُه: ﴿ قُلُ هَا تُوا بُرُهَ كَنَكُمُ ﴾ ، أي: قُلْ لهم بطَريقِ التَّبكيتِ وإلْقامِ الحجَرِ. وفي إضافةِ البُرهانِ إلى ضَميرِهم -إشعارًا بأنَّ لهم بُرهانًا- ضَرْبٌ من التَّهكُّم بهم (٥).

- قولُه: ﴿ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكُرُ مَن قَبِلِي ﴾ فيه تَبكيتُ لهم مُتضمِّنٌ لإثباتِ نَقيضِ مُدَّعاهم (1). والإشارةُ في قولِه: ﴿ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَعِي ﴾ إلى مُقدَّرٍ في الذِّهْنِ يُفسِّرُه الخبَرُ. والمقصودُ من الإشارةِ تَمييزُه وإعلانُه بحيث لا يَستطيعُ المُخاطَبُ المُغالَطةَ فيه ولا في مَضمونِه (٧).

- قولُه: ﴿ بَلْ أَكُثُرُهُ رُلا يَعْلَمُونَ الْحَقَ ﴾ إضرابٌ من جِهَتِه تعالى غيرُ داخِلٍ في الكلامِ المُلقَّنِ، وانتقالٌ من الأمْرِ بتَبكيتِهم بمُطالَبةِ البُرهانِ إلى بَيانِ أَنَّه لا يَنجَحُ فيهم المُحاجَّةُ بإظهارِ حَقِّيَّةِ الحقِّ، وبُطلانِ الباطلِ. وإنَّما أسنَدَ هذا الحُدْمَ إلى أكثرِهم لا لجَميعِهم؛ تسجيلًا عليهم بأنَّ قليلًا منهم يَعْلمون الحَدْمَ إلى أكثرِهم لا لجَميعِهم؛ تسجيلًا عليهم بأنَّ قليلًا منهم لقبولِ الحقِّ (٨). الحقَّ ويَجْحَدونه، أو إيماءً إلى أنَّ قليلًا منهم تهيَّأت نُفوسُهم لقَبولِ الحقِّ (٨).

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا آرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَهَ إِلاَ فُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلهَ إِلاّ فُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاّ إِلهَ إِلاَ فُاعَبُدُونِ ﴾ الجُملةُ استئنافٌ مُقرِّرٌ لِما أُجْمِلَ فيما قبْلَه، مِن كونِ التَّوحيدِ ممَّا نطقَتْ به الكُتبُ الإلهيَّةُ، وأَجْمَعَتْ عليه الرُّسلُ عليهم السَّلامُ. وصِيغَةُ المُضارعِ ﴿ نُوحِى ﴾ لحِكايةِ الحالِ الماضيةِ ؛ استحضارًا لصُورةِ الوحي (٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦ / ٦٢).

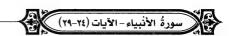
⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٧).

⁽٨) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٨).

⁽٩) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣).

- وحَرْفُ (مِن) في قولِه: ﴿ مِن رَّسُولٍ ﴾ مَزيدٌ؛ لتَوكيدِ النَّفيِ (١).
- وفي قولِه: ﴿ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ فرَّعَ فيما أُوحِيَ اللهم أَمْرَه إِيَّاهم أَمْرَه إِيَّاهم أَمْرَه إِيَّاهم بعبادتِه على الإعلانِ بأنَّه لا إله غيرُه؛ فكان استحقاقُ العِبادةِ خاصًا به تعالى (٢).
 - ٣- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا اللُّهِ مَنْهُ مَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدًا ﴾ حِكايةٌ لجِنايةِ فَريقٍ من المُشرِكينَ؛ جِيءَ بها الإظهارِ بُطلانِها، وبَيانِ تَنزُّهِه تعالى عن ذلك إثْرَ بَيانِ تَنزُّهِه سُبحانه عن الشُّركاءِ على الإطلاقِ. والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرَّحمانيَّةِ المُنْبئةِ عن كونِ جَميعِ ما سِواهُ تعالى مَرْبوبًا له تعالى نِعمةً أو مُنْعَمًا عليه؛ الإبرازِ كَمالِ شَناعةِ مقالتِهم الباطلةِ(٣).
- قولُه: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ ﴾ فيه إضرابٌ وإبطالٌ لِما قالوهُ (٤)، وأعقَبَ حَرْفَ الإضرابِ عن قولِهم بالإخبارِ بأنَّهم عِبادٌ دونَ ذِكْرِ المُبتدأِ؛ للعِلْمِ به. والتَّقديرُ: بلِ الملائكةُ عِبادٌ مُكْرَمونَ (٥).
 - وفي قولِه: ﴿ مُكُرِّمُونِ ﴾ تَنبيةٌ على منشَأِ غلَطِ القومِ (١).
 - ٤ قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٤٩).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣).

- قولُه: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, إِلْقَوْلِ ﴾ صِفَةٌ أُخْرى لـ ﴿ عِبَادُ ﴾، مُنْبِئةٌ عن كَمالِ طاعتِهم وانقيادِهم لأمْرِه تعالى؛ وأصْلُه: لا يَسبِقُ قولُهم قولَه تعالى؛ فأسنَدَ السَّبقَ إليهم مَنسوبًا إليه تعالى، تَنزيلًا لسَبْقِ قولِهم قولَه تعالى مَنزلةَ سَبْقِهم إلى أَنتِهم عن ذلك، وللتَّنبيهِ على غايةِ استهجانِ السَّبقِ المُعرَّضِ به للَّذينَ يقولون ما لا يقولُه اللهُ تعالى. وجعَلَ القولَ مَحَلًّا للسَّبقِ وأَداةً له، ثُمَّ أُنِيبَت (أل) عن الإضافةِ في قولِه: ﴿ إِلَّا لَقَولَ مَن سَبَقَ والتَّجافي عنِ التَّكرارِ، وفيه مَزيدُ استهجانِ للسَّبْقِ، وإشعارٌ بأنَّ مَن سبَقَ والعياذُ قولُه تعالى، وزيادة تنزيهِ لهم عمَّا نُفِيَ عنهم ببَيانِ أَنَّ ذلك عندَهم بمَنزلةِ باللهِ تعالى، وزيادة تنزيهِ لهم عمَّا نُفِيَ عنهم ببَيانِ أَنَّ ذلك عندَهم بمَنزلةِ الغَلبةِ بعْدَ المُغالَبةِ، فأنَّى يُتوهَّمُ صُدورُه عنهم (١٩٤١)

- وأيضًا نفْيُ السَّبْقِ في قولِه: ﴿ لَا يَسَـبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِبِ ﴾ كِنايةٌ عنِ التَّعظيمِ والتَّوقيرِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ عَمْ مَلُونَ ﴾ بَيانٌ لتَبعيَّتِهم له تعالى في الأعمالِ إثْرَ بَيانِ تَبعيَّتِهم له تعالى في الأقوالِ؛ فالقصْرُ المُستفادُ من تَقديمِ الجارِّ ﴿ بِأَمْرِهِ ﴾ مُعْتَبَرٌ بالنِّسبةِ إلى غيرِ أمْرِه، لا إلى أمْرِ غيرِه (٣).

٥ - قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ
 وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ استئنافٌ وقَعَ تَعليلًا لِما قبْلَه، وتَمهيدًا

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣، ٦٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٣، ١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥١).

لِما بعْدَه؛ فإنَّهم لإحاطتِهم بذلك يَضْبِطون أَنفُسَهم، ويُراقِبون أحوالَهم(١).

- قولُه: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ فيه تَخصيصٌ لبعْضِ ما شمَلَه ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ بِسَبِهِ ؛ إذ جَعَلوا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ بِسَبِهِ ؛ إذ جَعَلوا الآلِهةَ شُفعاءَ لهم عندَ اللهِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ فيه تَقريرٌ لِزِيادةِ تَعظيمِهم رَبَّهم، أي: هم يُعظِّمونَه تَعظيمَ مَن يَخافُ بَطْشَتَه، ويَحذرُ مُخالَفةَ أَمْرِه. و(مِن) في قولِه: ﴿ مِّنْ خَشْيَتِهِ مَ للتَّعليلِ، أي: وهم لأُجْلِ خَشْيَتِه، أي: خَشْيَتِهم إيَّاه (٣).

- وأيضًا قولُه: ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ﴾ تَتميمٌ في غايةِ الحُسْنِ لضَبْطِ أَنفُسِهم، ورِعايةِ أحوالِهم كلِّها سابِقِها ولاحِقِها (٤).

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ - فَلَاكِ بَعَزِيهِ جَهَنَّ كَلَالِكَ بَعْزِيهِ جَهَنَّ كَلَالِكَ بَعْزِيهِ بَهَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّديدِ، وإنذارِه بعذابِ جهنَّم، وذلك على سبيلِ العرْضِ والتَّمثيلِ؛ وقُصِدَ بذلك تَفظيعُ أَمْرِ الشِّرْكِ، وتَعظيمُ شأْنِ التَّوحيدِ (٥٠)، وفيه تَهديدُ المُشرِكينَ بتَهديدِ مُدَّعِي الرُّبوبيَّةِ (١٠). وفيه تَعريضٌ بالَّذين ادَّعَوا لهم الإلهيَّة بأنَّهم ادَّعَوا لهم ما لا يَرْضَونه ولا يَقولونه، وأنَّهم ادَّعَوا ما يُوجِبُ لقائلِه نارَ جهنَّمَ (٧).

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٣١).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٣).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٠).

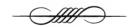
⁽٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٢).

- وعدَلَ عن (إنْ) الشَّرطيَّةِ إلى (مَن) الشَّرطيةِ؛ للدَّلالةِ على العُمومِ معَ الإيجازِ، وأُدْخِلَ اسمُ الإشارةِ (ذلك) في جَوابِ الشَّرطِ؛ لتَحقيقِ التَّعليقِ بنِسْبَتِه الشَّرطَ لأداتِه؛ للدَّلالةِ على جَدارةِ مَضمونِ الجزاءِ بمَن ثبَتَ له مَضمونُ الشَّرْطِ(۱).

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ بَعْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (كذلك) مَصدرٌ تَشبيهيٌّ مُؤكِّدٌ لمَضمونِ ما قبْلَه، والقصْرُ المُستفادُ مِن التَّقديمِ مُعتبَرٌ بالنِّسبةِ إلى النُّقصانِ دونَ الزِّيادةِ، أي: لا جَزاءً أنقَصَ منه (٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۵۲).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦ (٦٤).

الآيات (۲۰-۲۲)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ رَتْفَا ﴾: أي: مُصْمَتتيْنِ، أو: مُنسَدَّتينِ مُلتَئِمَتينِ، والرتقُ: الضَّمُّ والالتِحامُ (١٠).

﴿ فَفَلَقْنَاهُمَا ﴾: أي: صَدَعْناهما، وفَرَجْناهما، والفَتقُ: الفَصلُ بين المتَّصِلَينِ، وهو ضِدُّ الرَّتقِ، وأصلُ (فتق): يدُلُّ على فَتح في شَيءٍ (٢٠).

﴿ رَوَسِيَ ﴾: أي: جبالًا ثوابِتَ، والرَّواسي: جمعُ راسيةٍ، وهي الثابتةُ، وأصلُ (رسي): يدُلُّ على ثباتٍ (٣).

﴿ تَمِيدَ ﴾: أي: تميلَ وتتحرَّكَ، وأصلُ (ميد): يدُلُّ على حَركةٍ في شَيءٍ (١٠).

 ⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۰، ۲۸۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰٤)،
 ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (۳/ ۷۱۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳٤۱)،
 ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٣).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١/٢٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦ / ٢٦١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣١٩).

﴿ فِجَاجًا ﴾: أي: مَسالِكَ وطُرُقًا، ومفردُه: فَجُّ، وكلُّ فَتح بينَ جَبَلينِ أو شَيئينِ فهو فَجُّ، ويُستعمَلُ في الطَّريقِ الواسعِ، وأصلُ (فجج): يدُلُّ على تفتُّحٍ وانفِراجٍ (١٠). ﴿ سُبُلًا ﴾: أي: طُرُقًا، جمعُ سبيلٍ، وسُمِّي الطَّريقُ بذلك؛ لامتِدادِه، والسَّبيلُ: الطَّريقُ الذي فيه سهولةٌ، وأصلُ (سبل): يدُلُّ على امتِدادِ شيءٍ (١٠).

﴿ فَلَكِ ﴾: الفَلَكُ: مَدارُ النُّجومِ الذي يضُمُّها، وأصلُ (فلك): يدُلُّ على استدارةٍ في شَيءٍ (٣).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: أولَمْ يعلَمْ هؤلاء الذين كَفَروا أنَّ السَّمَواتِ كانت مُصمَتةً لا تُمطِرُ، والأرضَ مُصمَتةً لا تُنبِتُ، فصَدَعْنا السَّماءَ فأمطَرَت، وشقَقَنا الأرضَ فأنبَتَت، وخلَقْنا من الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ. أفلا يؤمِنُ هؤلاء الجاحِدونَ فيُصَدِّقوا بما يُشاهِدونَه، ويُقِرُّوا باستِحقاقِ اللهِ وحْدَه للعبادةِ؟

وجعَلْنا في الأرضِ جِبالًا تُثَبُّتُها حتى لا تَضْطَرِبَ، وجعَلْنا فيها طُرُقًا واسِعةً؛

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٣٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٢٩)، ((الغريبين)) للهروي (٣/ ٨٦١)، ((البسيط)) للواحدي (١٣/ ٣٥، ٦٢)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٣٩٥).

قال الواحدي: (وقولُه تعالى: ﴿ سُبُلًا ﴾ تفسيرٌ للفِجاجِ، وبيانٌ له. وفائِدتُه أنَّ الفَجَّ في موضوعِ اللُّغةِ يجوزُ أنَّه لا يكونُ طريقًا نافذًا مَسلوكًا، فلمَّا ذَكر الفِجاجَ بيَّن أنَّه جعَلَها سُبُلًا نافِذةً مَسلوكةً). ((البسيط)) (١٥/ ٦٢).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٥٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

ليهتدي الخَلقُ إلى السَّيرِ في الأرضِ والتنقُّلِ في البلدانِ؛ لتحصيلِ مَعايشِهم، وليهتدوا إلى دلائلِ وحدانيَّةِ خالِقِهم وقدرتِه، وجعَلْنا السَّماءَ سَقفًا محفوظًا مِن السَّماءِ السقوطِ عليهم، ومحفوظًا من الشَّياطينِ. والكُفَّارُ عن الاعتبارِ بآياتِ السَّماءِ غافِلونَ لاهونَ عن التَّفكُرِ فيها.

واللهُ تعالى هو الذي خلق اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقَمَرَ، ولكلِّ منها فلَكُّ يجري فيه ويَسبَحُ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أُوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبَّقَا فَفَنَقَّنَاهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿ أَوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا ﴾.

أي: أولَمْ يَنظُرِ الكُفَّارُ فيَعلَموا أنَّ السَّماءَ كانت مُصْمَتةً لا تُمطِرُ، والأرضَ كانت مُصمَتةً لا تُنبِتُ، فصَدَعْنا السَّماءَ فأمطَرَت، وشقَقْنا الأرضَ فأنبَتَتْ (١٠؟!

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۵٤، ۲۵۰، ۲۵۵)، ((تفسير ۲۵۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۸۰/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۳/۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤١).

قال الشنقيطي: (اعلمُ أنَّ العُلَماءَ اختلفوا في المرادِ بالرَّتقِ والفَتقِ في هذه الآيةِ على خمسةِ أقوالٍ، بعضُها في غايةِ السُّقوطِ، وواحِدٌ منها تدُلُّ له قرائِنُ مِن القرآنِ العظيم... وهو كونُهما كانتا رتقًا بمعنى أنَّ السَّماءَ لا ينزِلُ منها مطَرٌ، والأرضَ لا تُنبِتُ شَيئًا، فَفَتَق اللهُ السَّماءَ بالمطَرِ، والأرضَ بالنَّباتِ، وقد دَلَّت عليه قرائِنُ مِن كتاب الله تعالى:

الأولى: أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللَّيِنَ كَفَرُوا ﴾ يدُلُّ على أنَّهم رأُوا ذلك؛ لأنَّ الأظهَرَ في «رأى» أنَّها بَصَريَّةٌ، والذي يَرَونه بأبصارِهم هو أنَّ السَّماءَ تكونُ لا ينزِلُ منها مطَرٌ، والأرضَ مَيِّتةٌ هامِدةٌ لا نباتَ فيها، فيُشاهِدونَ بأبصارِهم إنزالَ اللهِ المطَرَ، وإنباتَه به أنواعَ النَّباتِ.

القرينةُ الثَّانيةُ: أنَّه أتبَعَ ذلك بقَولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾، والظَّاهِرُ =

= اتِّصالُ هذا الكلامِ بما قَبلَه، أي: وجعَلْنا من الماءِ الذي أنزَلْناه بفَتْقِنا السَّماءَ، وأنبَتْنا به أنواعَ النَّباتِ بفَتْقِنا الأرضَ: كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ.

القرينةُ النَّالثةُ: أَنَّ هذا المعنى جاء مُوضَّحًا في آياتٍ أُخَرَ مِن كتابِ اللهِ تعالى؛ كقَولِه تعالى: ﴿ وَالسَّلَةِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلَةِ ﴾ [الطارق: ١١، ١٢]؛ لأنَّ المرادَ بالرَّجْعِ نُزولُ المطَرِ منها تارةً بعد أخرى، والمرادَ بالصَّدعِ انشقاقُ الأرضِ عن النَّباتِ، وكقَولِه تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ * أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا * ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ﴾ [عبس: ٢٤ - ٢٦] الآية). ((أضواء البيان)) (٤/ ١٤٠).

ونسب الألوسي هذا القول إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٥).

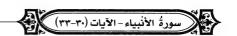
قال الألوسي: (والمرادُ بالسَّمَواتِ جِهةُ العُلُوِّ أو سماءُ الدُّنيا، والجَمعُ باعتبارِ الآفاقِ، أو من بابِ: «ثَوبٌ أخلاقٌ». وقيل: هو على ظاهِرِه، ولكُلِّ مِن السَّمَواتِ مَدخَلٌ في المطَرِ). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٥).

وقال الرسعني: (إن قيل: متى رأوهما رَثَقًا حتى قرَّرهم بذلك؟ قلتُ: قد رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّ معناه: كانت السمَّاءُ رَثُقًا لا تُمطِرُ، وكانت الأرضُ رَثْقًا لا تُنبِتُ، فَفَتَقْنا هذه بالمطَرِ، وهذه بالنَّباتِ. وهذا قولُ عطاءٍ، وعِكرمة، والضَّحَّاكِ، ومجاهد في روايةٍ عنه. وهذا ممَّا رأَوه وشاهَدوه. فإنْ قيل: فما نصنَعُ بما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ، والحسنِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وقتادةَ: أنَّ المعنى: كانتا رتقًا مُلتصقَتينِ، ففتقَهما اللهُ عزَّ وجَلَّ... وهذا شي ٌ لم يرَوه، فما وجهُ تقريرِهم به؟ قلتُ: الرؤيةُ هاهنا بمعنى: العِلم.

فإنْ قيل: مِن أين عَلِموا ذلك؟ قلتُ: بما قَصَّ عليهم في القُرآنِ الذي هو مُعجِزٌ في نفْسِه، وجائِزٌ أن يكونَ العِلمُ بذلك ممَّا تناقَلوه وبَقِيَ في أيديهم مِنَ الشَّريعةِ الحنيفيَّةِ، أو مِمَّا سَمِعوه ووَعَوه من أهل الكتاب). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢٠٩).

قال ابن عاشور: (والرَّتقُ يحتَمِلُ أن يرادَ به معانِ تَنشأُ على محتَمَلاتِها معانٍ في الفَتْقِ؛ فإن اعتَبُرْنا الرُّوْيةَ بصريةً فالرَّتقُ المشاهَدُ هو ما يُشاهِدُه الرَّائي من عدم تخلُّلِ شَيءِ بين أجزاءِ السَّمَواتِ وبين أجزاءِ الأرضِ، والفَتقُ هو ما يُشاهِدُه الرَّائي من ضِدِّ ذلك حين يرى المطرَ نازِلاً من السَّماءِ، ويرى البَرْقَ يَلعَجُ منها، والصَّواعِقَ تَسقُطُ منها، فذلك فَتْقُها، وحين يرى انشِقاقَ الأرضِ بماءِ المطرِ، وانبثاقَ النَّباتِ والشَّجرِ منها بعد جَفافِها، وكُلُّ ذلك مُشاهَدٌ مَرثيٌّ دالٌ على تصرُّفِ الخالقِ... وإن اعتبَرْنا الرُّويةَ علميَّةً احتَمَل أن يُرادَ بالرَّتقِ مِثلُ ما أُريدَ به على اعتبارِ كونِ الرُّوية بَصَريَّةً...

كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا * ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ [عبس: ٢٤ - ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَلسَّمَا وَاتِ ٱلرَّجِ * وَأَلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴾ [الطارق: ١١، ١١].

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾.

أي: وخَلَقْنا من الماءِ كُلَّ شَيءٍ فيه حياةٌ (١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي إذا رأيتُك طابَتْ نَفسي، وقرَّتْ عيني، فأنبِئني عن كُلِّ شَيءٍ، فقال: كُلُّ شَيءٍ خُلِقَ مِن ماءٍ))(٢).

= واحتَمَل أن يرادَ بالرَّتِقِ معانٍ غيرُ مُشاهدةٍ، ولكِنَّها ممَّا ينبغي طلَبُ العِلمِ به؛ لِما فيه من الدَّلائِلِ على عِظَمِ القُدرةِ وعلى الوحدانيَّةِ، فيَحتَمِلُ أن يرادَ بالرَّتِقِ والفَتقِ حقيقتاهما، أي: الاتِّصالُ والانفِصالُ. ثمَّ هذا الاحتِمالُ يجوزُ أن يكونَ على معنى الجُملةِ، أي: كانت السَّمَواتُ والأرضُ رَتقًا واحِدًا، أي: كانتا كُتلةً واحِدةً، ثمَّ انفَصَلت السَّمَواتُ عن الأرضِ... ويجوزُ على هذا الاحتِمالِ أن يكونَ الرَّتَقُ والفَتقُ على التَّوزيعِ، أي: كانت السَّمَواتُ رَتقًا في حَدِّ ذاتِها، وكانت الأرضُ رَتقًا في حَدِّ ذاتِها، وكانت الأرضُ رَتقًا في حَدِّ ذاتِها،

إلى أن قال: (والظَّاهِرُ أنَّ الآيةَ تَشْمَلُ جميعَ ما يتحقَّقُ فيه معاني الرَّتقِ والفَتقِ؛ إذ لا مانِعَ مِن اعتبارِ معنًى عامٍّ يجمَعُها جميعًا، فتكونُ الآيةُ قد اشتمَلَت على عِبرةٍ تَعُمُّ كُلَّ النَّاسِ، وعلى عِبرةٍ خاصَّةٍ بأهلِ النَّظرِ والعِلمِ، فتكونُ مِن مُعجِزاتِ القُرآنِ العِلميَّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٥٣/١٧ - ٥٦).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٣٩)، ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٣، ٢٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٢).

(٢) أخرجه أحمد (٧٩٣٢)، وابن حبان (٢٥٥٩)، والحاكم (٧٢٧٨).

صَحَّح إسنادَه الحاكِمُ، وقال ابن كثير في ((التفسير)) (٥/ ٣٤٠): إسنادُه على شرطِ الصَّحيحينِ، إلَّا أَنَّ أبا ميمونةَ مِن رجال السُّنَن. وقال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٥/ ١٩): رجالُه رجالُ الصَّحيح خلا أبا ميمونةَ، وهو ثقة. ووثَّقَ رواتَه البوصيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) =

﴿ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: أفلا يُؤمِنُ الذين كفَروا بما يُشاهِدونَه، فيَستَدِلُّوا به على وُجودِ الصَّانِعِ الفَاعِلِ، المختارِ القادِرِ، ويُقِرُّوا باستحقاقِه وَحْدَه للعبادةِ، ولا يُشرِكوا به شَيئًا (١٠)؟

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْدُونَ اللهُ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه بعدَ أن ذكَرَ اللهُ تعالى دليلَينِ مِن دلائِلِ التَّوحيدِ، وهي مِنَ الأدِلَّةِ السَّماويَّةِ والأرضيَّةِ؛ ذكَرَ هنا دليلًا آخَرَ مِن الدَّلائِلِ الأرضيَّةِ، فقال(٢):

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾.

أي: وجعَلْنا في الأرضِ جِبالًا ثابِتةً؛ لئلَّا تضطَرِبَ الأرضُ بهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَلَ خِلَلَهَاۤ أَنَّهَدُرًا وَجَعَلَ لَهَارَوَسِي ﴾ [النمل: ٦١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلِمِخَلَتِ ﴾ [المرسلات: ٢٧].

^{= (}٥/ ٤٨١)، وصحَّح إسنادَه ابنُ حَجَرٍ في ((فتح الباري)) (٥/ ٣٦)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٩ / ٢٧).

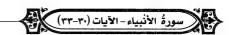
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٦٤).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۸ / ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال ابنُ جرير: (يقولُ تعالى ذِكرُه: أولَمْ يَرَ هؤلاء الكفَّارُ أيضًا مِن حُجَجِنا عليهم وعلى جميعِ خَلْقِنا: أنَّا جعَلْنا في الأرض جِبالًا راسيةً؟). ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١/١٦).

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾.

أي: وجعَلْنا فيها (١) طُرُقًا واسِعةً سَهلةً؛ لِيَهتَدوا إلى السَّيرِ في الأرضِ، والوصولِ إلى مطالبِهم مِن البلدانِ، ولِيَهتَدوا إلى ما فيها مِن دلائِلِ وحدانيَّةِ خالِقِها و قُدرَتِه، وتفرُّدِه بأوصافِ الكَمالِ (٢).

(١) قيل: الضَّميرُ في ﴿فِيهَا ﴾ يعودُ على الأرضِ، فيدخُلُ فيها الجِبالُ وغَيرُها. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، واختاره ابنُ عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٢/١٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٠).

وقيل: الضميرُ يعودُ على الجبالِ. وممَّن قال بذلك: القرطبي، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦١، ٢٦٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٨٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال الماوردي: ﴿ لَمُ كَالَّهُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾ فيه وجهان: أحدُهما: سُبُلُ الاعتبارِ؛ لِيَهتَدوا بالاعتبارِ بها إلى دينِهم. الثاني: مَسالِك لِيَهتَدوا بها إلى طُرُقِ بلادِهم). ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٤٥).

وممن اختار الوجهَ الثاني: ابنُ جريرٍ، وابنُ عطية، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) (١٦/ ٢٦١، ٢٦٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٥).

وقال ابن عاشور: (وَجُمْلَةُ ﴿ لَمَا لَهُمْ مَهُ تَدُونَ ﴾ مُستأنفةٌ إنشاءً؛ رَجاءَ اهتداءِ المشركينَ إلى وحدائيَّةِ اللَّهِ؛ فإنَّ هذه الدَّلاثِل مُشاهَدةٌ لهم، واضحةُ الدَّلالةِ. ويجوزُ أن يُرادَ بالاهتداءِ: الاهتداءُ في السَّيْرِ، أي جعَلْنا سُبُلًا واضحةً، غيرَ محجوبَةٍ بالضِّيقِ؛ إرادةَ اهتدائِهم في سَيرِهم، فتكونُ هذه مِنَّةً أُخرَى، وهو تدبيرُ اللَّهِ الأشياءَ على نحوٍ ما يلائِمُ الإنسانَ وَيُصْلِحُ أحوالَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٥٧).

وممن جمَع بينَ القولينِ: البقاعي، والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال البقاعي: (﴿ لَمَا لَهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾ إلى منافعهم في ديارِهم وغيرِها، وإلى ما فيها مِن دلائِلِ الوَحدانيَّةِ وغيرِها، فيعلَموا أنَّ وُجودَها لو كان بالطبيعةِ كانت على نَمطٍ واحدٍ مُساويةً للأرضِ، مُتساويةً في الوَصفِ، وأنَّ كُونَها على غيرِ ذلك دالٌّ على أنَّ صانِعَها قادِرٌ مُختارٌ، مُتفَرِّدٌ بأوصافِ الكَمالِ). ((نظم الدرر)) (٢١/ ٤١٤).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَمُ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَمَّمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا شُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ۲۰،۱۰].

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ اللهَ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا دَلَّهُم اللهُ تعالى بالسَّمَواتِ والأرضِ على عَظَمتِه، ثم فصَّلَ بَعضَ ما في الأرضِ لِمُلابستِهم له، وخَصَّ الجبالَ؛ لِكَثرتِها في بلادِهم - أتبَعَه السَّماءَ(١)، فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَعَفُوظًا ﴾.

أي: وجعَلْنا السَّماءَ سَقفًا للأرضِ مَحفوظًا من السُّقوطِ عليهم، ومحفوظًا من الشُّياطين(٢).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ١٤، ١٥،٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (/١٨ ٢٨٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

ممن اختار أنَّ معنى ﴿ تَحَفُوطُكَ ﴾ أي: مِن الوقوعِ والسقوطِ على الأرضِ: السمعانيُّ، والبغوي، والرازي، والقرطبي، والخازن، والعُليمي، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٧٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٢)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ١٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٨٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٧٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٤).

وممن اختار أنَّ معنى ﴿ مَحْفُوطَكَ ﴾ أي: بالنُّجومِ مِن الشَّياطينِ: الفراءُ، وابنُ جرير، والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٠١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٣/١٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٥).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيدٍ * إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ، شِهَابُ مُّبِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيُمُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٦٥]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَامَ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦].

﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ ﴾.

أي: وهم عن آياتِ السَّماءِ الدَّالَّةِ على وحدانيَّةِ اللهِ وكَمالِ قُدرَتِه وحِكمَتِه وحِكمَتِه وصِفاتِه، واستِحقاقِه للعبادةِ وَحْدَه- مُعرِضُون عن التفكُّرِ والتدبُّرِ فيها(١).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥].

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٣٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا قال اللهُ سُبحانَه: ﴿ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ، فصَّل تلك الآياتِ هاهنا(٢)، فقال:

⁼ وممن جمع بين المعنيين السابقين: ابنُ جزي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢).

قال ابن عطية: (والحفظُ هنا عامٌّ في الحفظِ مِن الشياطينِ ومِن الرميِ وغيرِ ذلك مِن الآفاتِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤١٥، ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٩، ٥٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٠).

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾.

أي: واللهُ وَحْدَه هو الذي خلَقَ اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقَمَرَ، وفيها دَلالاتُ على عَظيمِ سُلطانِه، وأنَّ العبادةَ له دونَ كُلِّ ما سواه، ولِينتَفِعَ النَّاسُ بها في شُؤونِ دينِهم ودُنياهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيدِ ﴾ [الأنعام: ٩٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّاللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾.

أي: كلُّ مِنَ اللَّيلِ والنَّهارِ والشَّمسِ والقَمَرِ في فلَكِ دائرٍ، يجْرونَ بسُرعةٍ كالسَّابِح في الماءِ(٢).

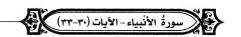
كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَـُ لَهُمُ ٱلَّيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ * وَٱلشَّـمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ * وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۶۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ / ۲۸۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٤۱ / ۲۸۹).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲٦٤، ۲٦٦، ۲٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸٦/۱۱)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦/ ٩٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤١).

قال ابن تيميَّة: (الأفلاكُ مُستديرةٌ، كما أخبَرَ اللهُ ورَسولُه، وكما ذكرَ ذلك علماءُ المُسلِمينَ وغَيرُهم. فذكر أبو الحُسينِ ابن المنادي، وأبو محمد بن حزم، وأبو الفرج بن الجوزي، وغَيرُهم: إجماعَ المُسلمِينَ على أنَّ الأفلاكَ مُستَديرةٌ. وقال ابنُ عبَّاسٍ في قوله: ﴿ كُلُّ فِي وَغَيرُهم: إجماعَ المُسلمِينَ على أنَّ الأفلاكَ مُستَديرةٌ. وقال ابنُ عبَّاسٍ في قوله: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكَةٍ مِثْلِ فَلَكَةٍ مِثْلِ فَلَكَةٍ المِغزَلِ، والفَلَكُ في لغةِ العَرَبِ: الشَّيءُ المستديرُ). ((مجموع الفتاوي)) (٦/ ٥٩٥).

كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ * لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٣٧ - ٤٠].

الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1- قَولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ وكذلك قَولُه: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقُكُلَّ مَاتَةً مِن مَآءٍ ﴾ وكذلك قَولُه: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقُكُلَّ مَاتَةً مِن مَآءٍ ﴾ وأنّ الماء مادّة عليه الحيواناتِ؛ فعُلِمَ بذلك أنّ أصلَ جَميعِها الماءُ المُطلَقُ، ولا ينافي هذا قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧]، وقولُ النبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خُلِقَت الملائِكةُ مِن نورٍ)) (١)؛ فإنَّ حَديثَ أبي هريرةِ (رُكُلُّ شَيءٍ خُلِقَ مِن ماءٍ)) (٢) دَلَّ على أنَّ أصلَ النُّورِ والنَّارِ الماءُ، كما أنَّ أصلَ التُّرابِ الذي خُلِقَ مِن الماءُ؛ فإنَّ آدَمَ خُلِقَ مِن طينٍ، والطينُ تُرابُ مُختَلِطٌ بماءٍ، أو التُرابُ خُلِقَ مِن الماءِ، كما جاء عن ابنِ عَبَّاسٍ وغيرِه (٣).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوۡمِنُونَ ﴾ فيه عِبرةٌ للنَّاسِ في أكثرِ أحوالِه، وهو عِبرةٌ للمُتأمِّلينَ في دَقائِقِه في تكوينِ الحيوانِ مِن الرُّطوباتِ، وهي تكوينُ التَّناسُلِ، وتكوينُ جَميعِ الحَيوانِ؛ فإنَّه لا يتكوَّنُ إلا مِن الرُّطوبةِ، ولا يعيشُ إلَّا مُلابِسًا لها، فإذا انعَدَمت منه الرُّطوبةُ فقدَ الحياةَ؛ ولذلك كان استِمرارُ الحُمَّى مُفضِيًا إلى الهُزالِ ثمَّ إلى الموتِ (١٠).

⁽١) أخرجه مسلم (٢٩٩٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽۲) تقدم تخریجه (ص: ۱۱۱).

⁽٣) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٢، ٢٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٦).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا ۚ
 وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً... ﴾ استفهامُ تَوبيخٍ لَمَن ادَّعَى معَ اللهِ آلِهةً، ودَلالةٌ على تَنزيهِ عنِ الشَّريكِ، وتَوكيدٌ لِما تقدَّمَ مِن أُدلَّةِ التَّوحيدِ، ورَدُّ على عَبدةِ الأوثانِ(١٠). أو همزةُ الاستفهامِ للإنكارِ على إهمالِهم للنَّظرِ، والواوُ للعطْفِ على مُقدَّرٍ (١٠). ويجوزُ أنْ يكونَ الاستفهامُ تَقريريًّا (١٠).

- قولُه: ﴿ كَانَا رَتْقَا ﴾ وإنّما قيل: ﴿ كَانَا ﴾ دونَ (كُنَّ)؛ لأنّ المُرادَ جماعةُ السّمواتِ وجماعةُ الأرضِ (''). والإخبارُ عن السمّواتِ والأرضِ بأنّهما رَثْقٌ إخبارٌ بالمصدرِ؛ للمُبالَغةِ في حُصولِ الصِّفَةِ، وإنّما لم يقُلْ نحوَ: (فصارَتَا فَتُقًا)؛ لأنّ الرّتْقَ مُتمكِّنٌ منهما أشدَّ تَمكُّنٍ؛ لِيَستدِلَّ به على عَظيمِ القُدرةِ في فَتُقِهما، ولدَلالةِ الفِعْلِ على حَدثانِ الفَتْقِ؛ إيماءً إلى حُدوثِ الموجوداتِ كلّها، وأنْ ليس منها أزلِيُّ (''). وقيل: لم يقل (كانتا رتقين)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ رتقٌ، كقولِه: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء: ٨]؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ جسدٌ ('').

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦ (٦٤).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٣).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٧).

- وفي قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ ﴾ -على القولِ بأنَّ (جَعَلْنَا) بمعنى (صَيَّرنا) - قدَّمَ المفعولَ الثَّانيَ ﴿ مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾؛ للاهتمام به، لا لمُجرَّدِ أَنَّ المفعولينِ في الأصْلِ مُبتدأٌ وخَبَرُ (١٠).

- قولُه: ﴿ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴾ فُرِّعَ على ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾؛ إنكارًا عليهم عدَمَ إيمانِهم بوَحدانيَّةِ اللهِ(٢).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ لعدَمِ إيمانِهم باللهِ وحْدَه، وفيه معنى التَّعجُّبِ مِن ضَعْفِ عُقولِهم، والفاءُ للعطْفِ على مُقدَّرٍ يَستدعيهِ الإنكارُ السَّابقُ، أي: أيعْلَمون ذلك، فلا يُؤمِنون (٣)؟!

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَا لَهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا ... ﴾ فيه تَكريرُ الفِعْلِ (جَعَلَ)؛ لاختلافِ المَجْعولينِ، ولتَوفيةِ مَقامِ الامتنانِ حَقَّهُ(١٠).

- قولُه: ﴿ فِجَاجًا سُبُلًا ﴾ في الفِجاجِ معنى الوصْفِ، وإنَّما قُدِّمَت على (السُّبلِ) ولم تُؤخَّرْ كما في قولِه: ﴿ لِتَسَلَّكُواْمِنَهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ٢٠]؛ للإعلامِ بأنَّه جعَلَ فيها طُرقًا واسعةً، فهو بَيانٌ لِما أُبْهِمَ هناك، ولِيَصيرَ حالًا؛ فيُفِيدَ أنَّه تعالى حين خلقَها خلقَها كذلك، أو ليُبْدِلَ منها ﴿ سُبُلًا ﴾، فيَدُلَّ ضِمْنًا على تعالى حين خلقَها خلقَها كذلك، أو ليُبْدِلَ منها ﴿ سُبُلًا ﴾،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ٥٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٦٥).

أنَّه تعالى خلَقَها ووسَّعَها للسَّابِلةِ، مع ما فيه من التَّوكيدِ (١٠). فإنْ قِيلَ: لم قُدِّمَ هاهنا، وأُخِّرَ هناك؟ فالجوابُ: أنَّ الآيةَ في سُورةِ (نُوحٍ) واردةٌ لبَيانِ الامتنانِ على سَبيلِ الإجمالِ، وهذه الآيةُ في سُورةِ (الأنبياءِ) واردةٌ لِبَيانِ الاعتبارِ، والبَعْثِ على إمعانِ النَّظرِ فيه، وذلك يَقْتضي التَّفصيلَ، ومِن ثَمَّ عقَّبَ قولَه: (١٤ عَلَى إَمْعَانِ النَّظرِ فيه، وذلك يَقْتضي التَّفصيلَ، ومِن ثَمَّ عقَّبَ قولَه:

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا تَعَفُوظَ الطَّباقِ - ذِكْرُ خَلْقِ السَّماءِ ذَكَرَ الاعتبارَ بِخلْقِ الأرضِ وما فيها، ناسَبَ -بحُكْمِ الطَّباقِ - ذِكْرُ خَلْقِ السَّماءِ عَقِبَه، إلَّا أَنَّ حالةَ خلْقِ الأرضِ فيها منافعُ للنَّاسِ؛ فعقَّبَ ذِكْرَها بالامتنانِ بقولِه تعالى: ﴿ لَعَالَمَ مَهُ تَهُ تَدُونَ ﴾ وأمّا حالُ خلْقِ تعالى: ﴿ لَعَالَمُهُمْ يَهُ تَدُونَ ﴾ وأمّا حالُ خلْقِ السَّماءِ فلا تَظهَرُ فيه مَنفعةٌ، فلم يُذْكَرُ بعْدَه امتنانٌ، ولكنّه ذكرَ إعراضَهم عن التَّدبُّرِ في آياتِ خَلْقِ السَّماءِ الدَّالَةِ على الحِكْمةِ البالِغَةِ، فعَقَّبَ بقولِه تعالى: ﴿ وَهُمُ عَنْ النَّد بَعْنَ السَّماءِ الدَّالَةِ على الحِكْمةِ البالِغَةِ، فعَقَّبَ بقولِه تعالى: ﴿ وَهُمُ عَنْ النَّاسَ الْعَنْ وَلَيْ السَّماءِ مِن أَنْ تقَعَ عَنْ النَّاسَ، أو بعْضُ أَجزائِها على الأرضِ، فتُهْلِكُ النَّاسَ، أو بعْضُ أَجزائِها على الأرضِ، فتُهْلِكُ النَّاسَ، أو تُفسِدَ الأرضَ، فتُعلِّلَ العَرْضِ المقصودِ تُفسِدَ الأرضَ، فتُعلِّلَ العَرْضِ المقصودِ الذَى لا مَندوحة عن العِبْرةِ به (٣).

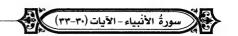
- وأطلَقَ السَّقفَ على السَّماءِ في قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوطُ اللَّ عَلَى السَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُوطُ اللَّ عَلَى طَريقةِ التَّشبيهِ البليغِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٤٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٨).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ بَيانٌ لبعْض تلك الآياتِ

الَّتي هم عنها مُعرِضونَ بطَريقِ الالْتِفاتِ –حيث الْتَفَت مِن ضَميرِ المُتكلِّم

إلى ضَميرِ الغائبِ- المُوجِبِ لتأكيدِ الاعتناءِ بفَحْوى الكلام(١).

- وسِيقَتْ هذه الآيةُ في مَعرِضِ المِنَّةِ بصَوغِها في صِيغَةِ الجُملةِ الاسميَّةِ المُعرَّفةِ الجُزأينِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ... ﴾؛ لإفادةِ القصْرِ، وهو قَصْرُ إفرادٍ إضافيٌّ، بتَنزيلِ المُخاطَبينَ من المُشرِكينَ مَنزِلةً مَن يَعتقِدُ أنَّ أصنامَهم مُشارِكةٌ للهِ في خَلْقِ تلك الأشياءِ(٢).

- ولكُونِ المِنَّةِ والعِبْرةِ في إيجادِ نَفْسِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ونَفْسِ الشَّمسِ والقمَرِ، لا في إيجادِها على حالةٍ خاصَّةٍ؛ جِيءَ هنا بفِعْلِ (الخَلْقِ) لا بفِعْلِ (الجَعْلِ)(٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ مُناسَبةٌ قويَّةٌ لذِكْرِ خَلْقِ الشَّمس عَقِبَ ذِكْرِ خلْقِ النَّهارِ؛ للتَّنبيهِ على مَنشَأِ خَلْقِ النَّهارِ؛ فَخَلْقُ النَّهارِ نَتيجةٌ لَخَلْقِ الشَّمسِ وتوجُّهِ أَشعَّتِها إلى النَّصْفِ المُقابِل للأشعَّةِ من الكُرَةِ الأرضيَّةِ، فخَلْقُ النَّهارِ تبَعٌ لخلْقِ الشَّمسِ وخَلْقِ الأرضِ، ومُقابلةِ الأرضِ لأشعَّةِ الشَّمسِ. وأمَّا ذِكْرُ خَلْقِ القَمرِ فلِمُناسَبةِ خَلْقِ الشَّمسِ، وللتَّذكيرِ بمِنَّةِ إيجادِ ما يُنِيرُ على النَّاسِ بعْضَ النُّورِ في بعضِ أوقاتِ الظُّلمةِ. وكلُّ ذلك من المِنَن (٤).

يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٥، ٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٥٩، ٦٠).

- وجُملةُ: ﴿ كُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّه لمَّا ذكرَ الأشياءَ المُتضادَّةَ بالحقائقِ أو بالأوقاتِ؛ ذِكْرًا مُجْمَلًا في بعضِها الَّذي هو آياتُ السَّماءِ، ومُفصَّلًا في بعضٍ آخرَ، وهو الشَّمسُ والقمرُ، كان المَقامُ مُثيرًا في نُفوسِ السَّامِعينَ سُؤالًا عن كيفيَّةِ سَيْرِها، وكيف لا يقَعُ لها اصطدامٌ أو يقَعُ منها تخلُّفٌ عن الظُّهورِ في وقْتِه المعلومِ؟ فأُجِيبَ بأنَّ كلَّ المذكوراتِ له فضاءٌ يَسيرُ فيه، لا يُلاقي فضاءً سَيْرِ غيرِه (۱).

- قولُه تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ ﴾ فيه مُحسِّنُ بَديعيُّ؛ فإنَّ حُروفَه تُقْرَأُ مِن آخِرِها على التَّرتيبِ، ووفْرَةِ الفائدةِ، وجَريانِه مَحْرى المثَلِ، مِن غَيرِ تَنافُرٍ ولا غَرابةٍ (٢).

- وفي قولِه: ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ جاء بواوِ الجمْعِ العاقلِ؛ فأمَّا الجمْعُ فقيل: هناك معطوفٌ مَحذوفٌ وهو (والنُّجومُ)، ولذلك عاد الضَّميرُ مَجموعًا، ولو لم يكُنْ ثَمَّ معطوفٌ مَحذوفٌ، لكان (يَسْبَحَانِ) مُثنَّى، وحسَّنَ ذلك كونُه جاء فاصِلةً رأْسَ آيةٍ، وأمَّا كونُه ضَميرَ مَن يَعقِلُ، ولم يكُنِ التَّركيبُ (يَسْبَحْنَ)؛ لأنَّه لمَّا كانتِ السِّباحةُ من أفعالِ الآدميِّينَ، جاء ما أُسْنِدَ إليهما مَجموعًا

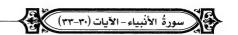
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۰).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٦١).

وهذا النَّوع يُسمَّى في البلاغةِ (القَلب)، وهو في الكلامِ بحيثُ إذا قُلِبت حروفُه لم تتغيَّر قراءتُه، ولا بُدَّ مع ذلك أنْ يكونَ جيِّدَ السَّبكِ، مُنسجِمَ المعنى، ويُسمَّى أيضًا: ما يُقرأُ مِن الجِهتَينِ، العكس، والمقلوبُ المستوي، وما لا يَستحيلُ بالانعكاسِ، وهو مِن أنواع البديع، ومنه في الشِّعر قولُ القائل:

مَــودَّتُــه تـــدومُ لــكُــلِّ هَــولِ وهَـــلْ كُــلُّ مَــودَّتُــه تــدومُ يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (٢/ ٦٧٧).

جمعَ مَن يَعقِلُ، كقولِه: ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ [الوسف: ٤]. أو ضَميرُ ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ عائدٌ إلى عُمومِ آياتِ السَّماءِ وخُصوصِ الشَّمسِ والقمرِ، وأُجْرِيَ عليها ضَميرُ جماعةِ الذُّكورِ باعتبارِ تَذكيرِ أسماءِ بعْضِها، مثْلُ القمرِ والكوكبِ (٢). أو جاء الجمْعُ باعتبارِ المَطالِع (٣).

- فإنْ قِيلَ: لكلِّ واحدٍ من القَمرينِ فَلَكٌ على حِدَةٍ؛ فكيف قِيلَ: جَميعُهم يَسْبَحُونَ في فَلَكِ؟ قيل: اكْتَفى بما يدُلُّ على الجِنْسِ اختصارًا، والأنَّ الغرَضَ الدَّلالةُ على الجِنْسِ^(٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٢٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٠).

الآيات (٤٤-٤)

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَوْتِ وَبَنَا اللَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِنِكِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ إِلَى مُنَوا الْهَنَا الَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِنِكِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ اللَّهِ مَنُوا الْهَنَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَهُم مِنِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَهُم اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي عَلَمُ اللَّهُ وَلِي عَلَمُ اللَّهُ وَلِي عَلَمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَعْلَمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُمُّ وَلَا عَن طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ عَمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ الْ اللَّهُ وَلِي عَلَمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعُولِهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنطرُونَ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ ا

غَريبُ الكَلمات:

﴿ مِنْ عَجَلِ ﴾: أي: عَجُولًا، والعَجَلةُ: طَلَبُ الشَّيءِ وتَحرِّيه قبلَ أوانِه، وأصلُ (عجل): يذُلُّ على الإسراع(١٠).

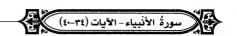
﴿ فَتَبْهَا اللَّهُ الكَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يُبيِّنُ الله تعالى أنَّ مصيرَ جميعِ البشرِ إلى الموتِ، فيَقولُ تعالى: وما جَعَلْنا لبشَرٍ مِن قَبلِك -يا محمَّدُ- دوامَ البَقاءِ في الدُّنيا، أفإنْ مِتَّ فهم يُخَلَّدونَ فيها؟! كلَّ، لا يكونُ هذا. كلُّ نَفسِ ذائِقةُ الموتِ لا محالةَ، ونختَبِرُكم -أيُّها النَّاسُ-

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٧)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦ / ٢٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٣٠٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣١٩).

بالشِّدَّةِ والمِحَنِ تَارةً، وبالرَّخاءِ والنِّعَمِ تارةً أخرى؛ فِتنةً لكم، ثمَّ إلينا تُرجَعونَ للحِسابِ والجَزاءِ.

ثمَّ يذكرُ الله سبحانَه جانبًا مِن سفاهاتِ الكفار تجاهَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: وإذا رآك الكُفَّارُ -يا محمَّدُ- يَستَهزِئونَ بك، ويقولونَ لائمين إيَّاك؛ لكُفرِك بآلهتِهم: أهذا الذي يَسُبُّ آلهتكم؟ وكفروا بذِكرِ الرَّحمنِ، فهم أحقُّ بالاستِنكارِ واللَّوم!

ثمَّ بيَّن اللهُ تعالى ما جُبِل عليه الإنسانُ مِن تسرُّع، فقال: خُلِق الإنسانُ عَجولًا، سأُريكم -أيُّها المُستَعجِلونَ بالعذابِ- آياتِ عَذابي وانتِقامي، فلا تَستَعجِلوا ربَّكم بالعَذابِ.

ويقولُ هؤلاء الكُفَّارُ مُستعجلينَ العَذابَ مُستَهزئينَ: متى يأتينا عَذابُ اللهِ -يا محمَّدُ- إِنْ كنتَ أنت ومَنِ اتَّبَعَك مِنَ الصَّادقينَ؟

لو يَعلَمُ هؤلاء الكُفَّارُ ما يُلاقونَه مِن العَذابِ عندما لا يَستَطيعونَ أن يَدفَعوا عن وُجوهِهم وظُهورِهم النَّارَ؛ لَمَا استعجَلوا العذابَ. ولا ناصِرَ لهم يدفَعُ عنهم عَذابَ اللهِ، بل تأتيهم النَّارُ فَجأةً، فيتحيَّرونَ عند ذلك، ويخافونَ خَوفًا عظيمًا، ولا يَستطيعونَ دَفعَ النَّارِ عن أنفُسِهم، ولا يُمهَلونَ لاستدراكِ تَوبةٍ واعتذارٍ.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا استدَلَّ اللهُ تعالى بستَّةِ أنواع مِن الدلائلِ(١) التي تُعَدُّ مِن أصولِ النِّعَمِ

⁽١) وهذه الأنواعُ الستةُ مِن الدلائل هي:

الدُّنيويَّةِ؛ أَتبَعها بما نبَّه به على أنَّ هذه الدُّنيا جعَلَها كذلك، لا لتبقَى وتدومَ، أو يبقَى فيها مَن خُلِقَت الدُّنيا له، بل خلَقَها سُبحانه وتعالى للابتلاءِ والامتحان، ولكي يُتوصَّلَ بها إلى الآخرةِ التي هي دارُ الخُلودِ(١).

وأيضًا فبعدَ أن ذكر سبحانَه الأدلةَ على وجودِ الخالقِ الواحدِ القادرِ، بما يَرَوْن مِن الآياتِ الكونيةِ - أردَفَ ذلك ببيانِ أنَّ هذه الدُّنيا ما خُلِقت للخلودِ والدوامِ، ولا خُلِق مَن فيها للبقاءِ، بل خُلِقت للابتلاءِ والامتحانِ، ولتكونَ وسيلةً إلى الآخرةِ التي هي دارُ الخلودِ، فلا تَشْمَتوا إذا ماتَ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، فما هذا بسبيلِه وحْدَه، بل هذا سُنَّةُ اللهِ في الخلْقِ أجمعينَ (٢).

﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ ﴾.

أي: وما خلَّدْنا -يا محمَّدُ- أحدًا مِن البَشَرِ قَبْلَك في الدُّنيا؛ فنُخَلِّدَك فيها، ولا بُدَّ لك مِن أن تموتَ فيها كما مات مَن قَبْلَك (٣).

⁼ النوعُ الأولُ: قولُه: ﴿ أَوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقا فَفَنقْنَهُمَا ﴾.

النَّوعُ الثَّاني: قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾.

النَّوعُ النَّالثُ: قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾.

النَّوعُ الرَّابِعُ: قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَـٰ لَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾.

النَّوعُ الخامسُ: قولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآةَ سَقَفًا تَحْفُوطَ ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾.

النَّوعُ السَّادسُ: قولُه تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ فِ فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٣٦ - ١٤٠).

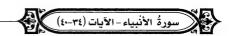
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير المراغى)) (١٧/ ٢٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٥).

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِلشَرِ مِن فَيْلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴾ أي: دوامَ البَقاءِ في الدُّنيا، نزَلت حينَ قالوا: نتربَّصُ بمحمَّدِ رَيْبَ المَنُونِ. وذلك أنَّ المشركينَ كانوا يَدفَعونَ نبُوَّتَه، ويقولون: =

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠].

﴿ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾.

أي: فهل إذا متَّ -يا محمَّدُ- سيُخَلَّدُ المُشرِكونَ في الدُّنيا مِن بَعدِك؟! كلَّا، بل سيموتونَ (١٠).

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞﴾.

أي: كلُّ نَفسٍ مخلوقةٍ لا بدَّ أن تذوقَ ألمَ مُفارَقةٍ جَسَدِها (٢).

= ﴿ شَاعِرٌ نَكَرَبَصُ بِهِ. رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾، ولعلَّه يموتُ كما مات شاعرُ بني فلانٍ، فقال الله تعالى: قد مات الأنبياءُ مِن قَبلِك، وتولَّى اللهُ دينَه بالنصرِ والحِياطةِ، فهكذا نحفَظُ دينَك وشَرْعَك). ((تفسير القرطبي)) (٢٨٧/١١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٦٨/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٦٨/١٦)، ((تفسير ابن جزي)) (۲۲/۲۲)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۲۱٨/۱۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۲۳)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۲۶).

قال ابنُ القيم: (الصَّوابُ أَن يُقال: موتُ النُّفوسِ هو مفارقتُها لأجسادِها، وخروجُها منها، فإنْ أُريدَ انَّها تعدمُ وتضمحلُّ وتصيرُ عدمًا مَحْضًا فهى لا تموتُ بهذا القدْرُ فهي ذائقةُ الموتِ، وإنْ أُريدَ أنَّها تعدمُ وتضمحلُّ وتصيرُ عدمًا مَحْضًا فهى لا تموتُ بهذا الاعتبارِ، بل هي باقيةٌ بعدَ خلقِها في نعيمٍ أو في عذابٍ). ((الروح)) (ص: ٣٤). وقال ابنُ رجب: (النَّفسُ يُرادُ بها مجموعُ الرُّوحِ والبَدَنِ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنهَا * فَأَهُمَمَا فَجُورَهَا وَنَقُونهَا * [النجم: * فَأَهُمَمَا فَجُورَهَا وَتَقُونهَا * [الشمس: ٧- ٨]، وقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ * [النجم: ٢٣]، وقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما مِن نَفسٍ مَنفوسةِ اليَومَ، يأتي عليها مئةُ سَنَةٍ وهي حَيَّةٌ يومَئذٍ»... والمرادُ: مَوتُ الأحياءِ الموجودينَ في يَومِه ذلك، ومفارقةُ أرواجِهم لأبدانِهم قبل المئةِ سَنَةٍ، ليس المرادُ عَدَمَ أرواجِهم واضمِحلالَها، فكذلك قولُه سُبحانه وتعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَهَا المرادُ كُلُّ مخلوقٍ فيه حياةٌ = فكذلك قولُه سُبحانه وتعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَهَا المرادُ كُلُّ مخلوقٍ فيه حياةٌ =

﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾.

أي: ونختَبِرُكم - أَيُّها النَّاسُ - بالمصائِبِ والشِّدَّةِ تارةً، وبالرَّخاءِ والنِّعَمِ تارةً أخرى؛ فِتنةً لكم لِنَنظرَ صَبْرَكم وشُكرَكم (١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:

﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وإلينا -أيُّها النَّاسُ- تُرَدُّونَ لا إلى غَيرِنا، فنُجازيكم بحسَبِ أعمالِكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى يَذَّكُرُ ءَالِهَ تَكُمَّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمَٰنِ هُمْ كَنِهُونَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ الكُفَّارُ يَغُمُّهم ذِكرُ آلهتِهم بسُوءٍ؛ شَرَعوا في الاستهزاءِ، وتَنقيصِ مَن

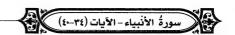
⁼ فإنَّه يذوقُ الموتَ، وتفارِقُ رُوحُه بَدَنَه، [فإن أراد مَن قال: إنَّ النَّفسَ والرُّوحَ تَموتُ، أنَّها تذوقُ أَلَمَ مُفارقةِ الجَسَدِ، فهو حتُّ]). ((أهوال القبور)) (ص: ١٢٦).

وقال ابنُ عطيةَ: (وقولُه: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ﴾ عمومٌ يُرادُ به الخصوصُ، والمرادُ كلُّ نفسٍ مخلوقةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨١).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٦/ ٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨٧)، ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (٥/ ١٣٧)، ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٢)، ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦٦/٦).

يَذْكُرُهم على سبيلِ المُقابَلةِ(١).

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً ﴾.

أي: وإذا رآك -يا محمَّدُ- كفَّارُ قُرَيش، يَستَهزِئونَ ويَستَخِفُّونَ بك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُــُزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾[الفرقان: ٤١].

﴿ أَهَا لَأَذِى يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ ﴾.

أي: يقولونَ إذا رأَوُا الرَّسولَ -استِنكارًا-: أهذا هو الذي يَعيبُ أصنامَكم التي تَعبُدونَها (٣)؟

﴿ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْأَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

أي: وهؤلاء المُستَهزِئونَ بالرَّسولِ يَكفُرونَ بذِكرِ الرَّحمنِ (١) الذي يُنعِمُ

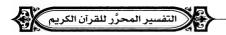
(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٩٤).

وقيل: المعنى: الذِّكرُ الذي يستَجِقُّه الرحمنُ مِن المدحِ والثناءِ مما هو أهلٌ له. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير، وابنُ تيميَّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧١/ ٢٧٠)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٨/ ٤٣١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٥)، ((تفسير القرطبي)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٨).

⁽٤) قيل: معنى ﴿ وَهُم بِنِحَرِ ٱلرَّمْنَ فِي هُمْ كَنِفُرُونَ ﴾: أي أنَّهم كافِرونَ باللَّهِ وما يجبُ أن يُذكرَ به مِن الوحدانيَّةِ. وممن اختار هذا المعنى في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سليمان، والزمخشري، والنسفي، والعُليمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦٦)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٣٠٤)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٩).

عليهم(١)!

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان الكافِرونَ يَستَعجِلونَ عَذابَ اللهِ وآياتِه المُلجِئةَ إلى الإقرارِ والعِلمِ، نهاهم تعالى عن الاستِعجالِ(٢).

= قيل: المرادُ بالذِّكرِ هنا: الذِّكرُ الواردُ مِن الرَّحمنِ، وهو: القرآنُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: القرطبي، وأبو حيان، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٨٨ /١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٣٠ /٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٦٦).

قال ابنُ عاشور: (ومعنَى كُفرِهم بِذكرِ الرحمنِ: إنكارُهم أَنْ يكونَ القرآنُ آيةً دالَّةً على صِدْقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقالوا: ﴿فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]. وأيضًا كُفرُهم بما جاءً به القرآنُ مِن إثباتِ البعثِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٢٦).

وقيل: معنى كُفرِهم بذِكرِ الرَّحمنِ هو أنَّهم قالوا: ما نعرِفُ الرحمنَ، فكفروا بالرحمنِ، أي: بتسميتِه بهذا الاسمِ. وممن اختار هذا القولَ: السمعانيُّ، وابنُ الجوزي، والرسعني، والشربيني. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۳۸۰)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۱۹۰)، ((تفسير الرسعني)) (۲/ ۲۱۶)، ((تفسير الشربيني)) (۲/ ۲۰۵).

قال الشَّنقيطي: (قال بعضُ أهلِ العِلمِ: معنى كُفرِهم بذِكرِ الرَّحمنِ: هو الموضَّحُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُولًا ﴾ [الفرقان: ٦]، وقولِهم: ما نَعرِفُ الرَّحمنَ إلَّا رحمنَ اليمامةِ، يعنون مسيلِمةَ الكَذَّابَ. وقد بيَّن ابنُ جريرِ الطبريُّ وغيرُه أنَّ إنكارَهم لمعرفتِهم الرَّحمنَ تجاهُلٌ منهم ومُعاندةٌ، مع أنَّهم يعرفونَ أنَّ الرَّحمنَ مِن أسماءِ الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهليَّةِ الجهلاء:

ألًا ضربَت تلك الفتاةُ هجينَها ... ألا قطعَ الرَّحمنُ رَبِّي يَمينَها). ((أضواء البيان)) (١٤٨/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠)، ((تفسير ابن (٣٤٠)، ((تفسير ابن ٤٣٠))، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٦/١٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ المُستَهزِئينَ بالرَّسولِ صلواتُ الله وسلامُه عليه، وقَع في النُّفوسِ سُرعةُ الانتِقامِ منهم واستعجَلَت، فقال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾؛ لأنَّه تعالى يُملي للظَّالمِ حتى إذا أخذَه لم يُفلِتْه، يُؤجِّلُ ثمَّ يُعَجِّلُ، ويُنظِرُ ثمَّ لا يُؤخِّرُ؛ ولهذا قال: ﴿ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي ﴾ أي: نَقْمي وحُكمي واقتِداري على مَن عَصاني، ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (١).

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾.

أي: طُبع الإنسانُ ورُكِّبَ على العَجَلةِ(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳٤٣/٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳°)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۶/ ۱۵۰).

وممَّن اختار هذا المعنى المذكورَ: القرطبيُّ، والبقاعي، والسعدي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٠).

وممن نصَّ على أنَّ المرادَ بالإنسانِ هنا: الجنسُ: ابنُ عطيةَ، والرسعني، وابنُ جزي، والعُليمي، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٢)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢١٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٥٦)، ((تفسير اللهوكاني)) (٣/ ٤٨١)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ١٩٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٠). وقيل: المرادُ بالإنسانِ: آدمُ، وعلى هذا القولِ فمعنى الكلام: أنَّه خُلِق عجولًا -ونسَبه ابنُ الجوزي للأكثرينَ - ولمَّا طُبع آدمُ على هذا المعنى، وُجِد في أولادِه، وأوْرَثهم العَجَلَ. وقيلَ: غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩١).

قال الشوكاني: ﴿ فَلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ أي: جُعِل لِفَر طِ استِعجالِه كأنَّه مخلوقٌ مِن العَجَلِ. قال الفرَّاءُ: كأنَّه يقولُ: بِنْيتُه وخِلقتُه من العَجَلةِ وعلى العَجَلةِ. وقال الزجَّاجُ: خوطِبَت العرَبُ بما تَعقِلُ، والعَرَبُ تقولُ للذي يَكثُرُ منه الشَّيءُ: خُلِقْتَ منه! كما تقولُ: أنتَ مِن لَعِب، وخُلِقْتَ مِن لَعِبٍ؛ تريدُ المُبالغة في وَصفِه بذلك، ويدُلُّ على هذا المعنى قَولُه تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ﴾ [الإسراء: ١١]). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨١). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء =

كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾.

أي: سأُريكم -أيُّها المُستَعجِلونَ رَبَّهم بالعَذابِ- آياتِ عَذابي وانتِقامي، وحُكمي وقُدرَتي على مَن كَفَرَ بي وعصاني؛ فلا تَستَعجِلوا ربَّكم بالعذابِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبًا مِّثَلَ دَنُوبٍ أَصَّحَنِهِمْ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ۞ ﴾.

أي: ويقولُ هؤلاء المُستَعجِلونَ رَبَّهم بالآياتِ والعَذابِ لمحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وللمُؤمِنينَ به: متى يأتينا عَذابُ اللهِ إنْ كُنتُم صادقينَ فيما تَعِدونَنا به منَ العذابِ(٢)؟

﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّادَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا

^{= (}٢/ ٣٠٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٣٩٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٣).

وممن قال بهذا المعنى المذكور في الجملةِ: ابنُ كثير، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الرسعني: (﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِقَ ﴾ قال المفسِّرونَ: هو ما أصابَهم مِن القتلِ والأَسْرِ يومَ بدرٍ. قال ابنُ السائب: المعنى: إنَّكم تسافرونَ، فترَون آثارَ الهلاكِ في الماضينَ). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢١٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۷٦)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٣٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۲۳).

هُمْ يُنْصَرُونَ الله الله

أي: لو يتيقَّنُ الكُفَّارُ المُستَعجِلونَ العَذابَ ماذا لهم من البَلاءِ حين تَلفحُ وجوهَهم النَّارُ، فلا يَستَطيعونَ في ذلك الوَقتِ أن يَكُفُّوا بأنفُسِهم النَّارَ عن وُجوهِهم ولا عن ظُهورِهم، ولا يَجِدونَ لهم ناصِرًا ينصُرُهم، ويُنجِيهم مِن عَذابِ اللهِ؛ لَما استعجَلوا العذابَ، ولتابوا وآمنوا باللهِ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١]. وقال سُبحانَه: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن فَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) ((مواء البيان)) للشنقيطي (١٥/ ١٥١، ١٥١). (وأضواء البيان)) للشنقيطي (١٥/ ١٥١، ١٥١). وقال الشنقيطي: (معنى الآية الكريمة: لو يعلَمُ الكُفَّارُ الوَقتَ الذي يَسألُونَ عنه بقَولِهم: متى هذا الوعدُ؟ وهو وَقتٌ صعبٌ شَديدٌ، تحيطُ بهم فيه النَّارُ مِن وراءً وقُدَّامَ، فلا يَقدِرونَ على مَنْعِها ودَفْعِها عن أنفُسِهم، ولا يَجِدونَ ناصِرًا ينصُرُهم؛ لَما كانوا بتلك الصِّفةِ مِن الكفر والاستِهزاءِ والاستِعجالِ، ولكِنَّ جَهْلَهم بذلك هو الذي هوَّنَه عليهم). ((أضواء البيان)) (١٥/ ١٥١).

وقيل: الضَّميرُ في ﴿ يَكُفُّونَ ﴾ عائدٌ إلى ملائكةِ العَذَابِ، ومعنى الكَفَّ على هذا الوجهِ: الإمساكُ، أي: حين لا يُمسِكُ الملا كُ اللَّفَحَ بالنَّارِ عن وجوهِ المُشرِكينَ، وتكونُ هذه الآيةُ في معنى قَولِه تعالى في سورة [الأنفال: ٥٠]: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّ اللَّذِينَ كَ فَرُولُوا المُلاَيمَ كُهُ يَضْرِيوُنَ وَجُوهَهُم وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ فإنَّ ذلك ضَربٌ بسياطٍ مِن نارٍ، ويكونُ ما هنا إنذارًا بما سيَلقونَه يومَ بَدرٍ، كما أنَّ آية الأنفالِ حِكايةٌ لِما لَقُوه يومَ بدرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ٧٠).

قال الشوكاني: (وجوابُ «لَوْ» محذوفٌ، والتَّقديرُ: لو عَلِموا الوقت الذي لا يَكُفُّونَ عن وجوهِهم النَّارَ ولا عن ظُهورِهم ولا هم يُنصَرونَ، لَما استَعجَلوا الوعيدَ. وقال الزَّجَاجُ في تقديرِ الجوابِ: لعَلِموا صِدقَ الوَعدِ. وقيل: لو عَلِموه ما أقاموا على الكُفرِ. وقال الكِسائي: هو تنبيهٌ على تحقيقِ وقوعِ السَّاعةِ، أي: لو عَلِموه عِلمَ يقينٍ لعَلِموا أنَّ السَّاعةَ آتيةٌ، ويدُلُّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم بَغْتَ لَهُ ﴾). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٢). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٣٩٢).

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ إِنَّا أَعَتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ لَمُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦].

﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى شِدَّةَ هذا العذابِ؛ بِيَّنَ أَنَّ وَقتَ مَجيئِه غيرُ مَعلومٍ لهم (١١)، فقال:

﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ ثُهُمْ ﴾.

أي: بل تأتيهم النَّارُ فجأةً، فتصيبُهم بالنُّعْرِ والخوفِ والحيرةِ فلا يَدرونَ ما يصنعونَ (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُّا ٱلْعَلَابَ ٱلْأَلِيمَ * فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠١-٢٠٢].

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾.

أي: فلا يَستَطيعونَ دَفْعَ النَّارِ عن أنفُسِهم حين تبغَتُهم، ولا هم يُمهَلونَ فيُؤخَّرُ

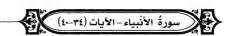
⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٦).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷٦ / ۲۷۱، ۲۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٤٣/٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۵۲٤).

ممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ بَلِّ تَأْتِيهِم ﴾ أي: النارُ: ابنُ جرير، وابنُ كثيرٍ، والسعدي. يُنظر المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ: الساعةُ. وممن اختاره: مقاتلُ بنُ سليمان، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، والبغوي، والبغوي، وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٠)، ((تفسير السموقندي)) (٣/ ٢٨)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٨).

عنهم العَذابُ لِيَتُوبُوا(١).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ يُفهَمُ منه أنَّه لا ينبغي للإنسانِ أن يَفرحَ بمَوتِ أَحَدٍ الأجلِ أمرٍ دُنيويٍّ يَنالُه بسَبَبِ مَوتِه الأنَّه هو ليس مخلَّدًا بَعدَه، وفي معناه قولُ القائل:

فتلك سبيلٌ لستُ فيها بأوحَدِ تَهيَّأُ لأخررَى مِثْلِها فكأنْ قَدِ(٢) تمنَّى رجالٌ أَنْ أمــوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَقُلْ لِلَّذِي يبغــي خِلافَ الَّذي مضَى

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵).

⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٤٦).

والبيت الأول في ((ديوان الشافعي)) (٦٨)، ونُسِب البيتانِ للشافعيِّ، ونُسِبا لغيرِه أيضًا معَ بعضِ الاختلافاتِ. يُنظر: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (٣/ ١٣١)، ((البصائر والذخائر)) للتوحيدي (٨/ ١٤)، ((بغية الطلب)) لابن العديم (٤/ ١٦٢٦)، ((حياة الحيوان)) للدميري (١/ ٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٢/ ٧٨٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْبَعُونَ ﴾ الابتلاء لا يتحَقَّقُ إلا مع التّكليفِ، وتدُلُّ على أنّه لا يتحَقَّقُ إلا مع التّكليفِ، وتدُلُّ على أنّه سبحانه وتعالى لم يقتصِرْ بالمكلّفِ على ما أمَرَ ونهى، وإن كان فيه صعوبة، بل ابتلاه بأمرينِ: أحدُهما: ما سمّاه خيرًا، وهو نِعَمُ الدُّنيا مِن الصّحَةِ واللّذَةِ، والسُّرورِ والتَّمكينِ مِن المراداتِ. والثَّاني: ما سمَّاه شَرَّا، وهو المضارُ الدُّنيويَّةُ مِن الفقرِ والآلامِ، وسائِرِ الشَّدائِدِ النَّازلةِ بالمُكلَّفينَ، فبَيَّنَ تعالى أنَّ العَبدَ مع التَّكليفِ يتَرَدَّدُ بينَ هاتينِ الحالَتينِ؛ لكي يَشكُرَ على المِنَحِ، ويَصبِرَ في المِحَن، فيَعظُم ثَوابُه إذا قام بما يَلزَمُ (۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَا إِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ اسْتُدِلَّ به على أنَّ الخَضِرَ عليه السَّلامُ مات، وليسَ بحيِّ إلى الآن؛ لأنَّه بشرٌ، سواءٌ كان وليَّا، أو نبيًّا، أو رسولًا(۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّدِ أَفَإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلَدُونَ ﴾ في الآية إيماءٌ إلى أنَّ الذين لم يُقَدِّر اللهُ لهم الإسلامَ مِمَّن قالوا ذلك القول، سيموتونَ قبلَ موتِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فلا يَشمَتونَ به؛ فإنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَمُتْ حتى أهلَكَ اللهُ رُؤوسَ الذين عاندوه، وهدى بقيتَهم إلى الإسلام (٣).

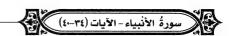
٣- قَولُ القائِلِ: «أدامَ اللهُ أيَّامَك» هو مِن الاعتداء في الدُّعاءِ؛ لأنَّ دوامَ الأيَّام

 ⁽۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۱٤۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٣).

مُحالٌ، مُنافِ لِقَولِ الله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِلشَّرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدُّ أَفَايِن مِّتَ فَهُمُ ال ٱلْمَنَالِدُونَ ﴾، وقَولِه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (١) [الرحمن: ٢٦- ٢٧].

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أُ ٱلْمَوْتِ ﴾ عُبِّرَ بقولِه: ﴿ ذَآبِقَ أُ ﴾؛ لأنَّ الموتَ له مَذاقٌ مُرُّ يكرَهُه كلُّ إنسانٍ (١).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَقْسِ ذَآهِ قَهُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فيه إيماءٌ إلى أنَّ المقصود مِن هذه الحياةِ الدُّنيا الابتلاء، والتَّعريضُ للثَّوابِ والعِقابِ(٣).

٦- قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فيه إثباتٌ للبعْثِ، فجمَعَتْ هذه الآيةُ الموتَ والحياةَ والنَّشرَ⁽¹⁾.

٧- أصلُ الفِتنةِ: الابتِلاءُ والامتِحانُ والاختِبارُ، ويكونُ تارةً بما يسوءُ، وتارةً بما يسوءُ، وتارةً بما يَسُرُّ، كما قال تعالى: ﴿ وَنَبَالُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (٥).

٨- اللهُ سُبحانه وتعالى كما هو خالِقُ الحَلقِ؛ فهو خالِقُ ما به غِناهم وفَقْرُهم،
 فخلَقَ الغِنى والفَقرَ لِيَبتليَ بهما عبادَه أيُّهم أحسَنُ عَمَلًا، وجعَلَهما سَبَبًا للطَّاعةِ والمعصيةِ، والثوابِ والعِقابِ؛ قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ٦٩).

⁽٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٤٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦ ٦٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٥).

⁽٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٣/ ٣٤).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

تُرْجَعُونَ ﴾، فأخبَر سبحانَه أنَّ الغِنَى والفقرَ مَطِيَّتا الابتلاءِ والامتحانِ(١٠).

9 - قُولُ الله تعالى: ﴿ وَهُم بِنِكِ رَالزَّمْنَنِ هُمْ كَيْفُرُونَ ﴾ في ذِكرِ اسمِه (الرَّحمنِ) هنا بيانٌ لِقَباحةِ حالِ الكافرينَ، وأنَّهم كيف قابَلوا الرَّحمنَ مُسدِيَ النِّعَمِ كُلِّها، ودافِعَ النَّقَمِ، الذي ما بالعبادِ مِن نِعمةٍ إلَّا منه، ولا يَدفَعُ السُّوءَ إلَّا هو - بالكُفرِ والشِّركِ (٢)؟!

• ١ - إذا كان في المخلوقِ خُلُقٌ كبيرٌ مِن شَيءٍ مُعَيَّنٍ نُسِبَ إليه؛ لهذا قال تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ مع أنَّه خُلِقَ مِن تُرابٍ، لكِنْ لَمَّا كانت طبيعتُه العَجَلةَ، صار كأنَّه ناشئُ منها، كأنَّها عُنصرُ وُجودِه (٣)!

11- قُولُ الله تعالى: ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ فيه سؤالٌ: القَومُ استَعجَلوا الوعيدَ على وَجهِ التَّكذيبِ، ومَن هذا حالُه لا يكونُ مُستَعجِلًا على الحقيقة! الجوابُ: أنَّ استِعجالَهم على هذا الوَجهِ أدخلُ في النَّمَّ؛ لأنَّه إذا ذُمَّ المرءُ على استِعجالِ الأمرِ المعلوم، فبأنْ يُذمَّ على استِعجالِ الأمرِ المعلوم، فبأنْ يُذمَّ على استِعجالِ ما لا يكونُ مَعلومًا له، كان أولى، وأيضًا فإنَّ استِعجالَهم بما توعَدَهم مِن عِقابِ الآخرةِ أو هَلاكِ الدُّنيا يتضَمَّنُ استِعجالَ الموتِ، وهم عالِمونَ بذلك، فكانوا مُستَعجِلينَ في الحقيقةِ إنه .

17 - لا إشكالَ في قَولِه تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ مع قَولِه تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانَ مُخِلِ ﴾ مع قَولِه تعالى: ﴿ فَلَا تَتَعْجِلُونِ ﴾، فلا يُقالُ: كيف يقولُ: إنَّ الإنسانَ خُلِق من العَجَلِ، وجُبِلَ

⁽١) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٦٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ۵۲۳).

⁽٣) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٢/ ١٤٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٥).

عليه، ثمَّ ينهاه عمَّا خُلِقَ منه وجُبِلَ عليه؛ لأنَّه تكليفٌ بمُحالٍ؟! لأنَّا نقولُ: نعم، هو جُبِل على العَجَلِ، ولكِنْ في استطاعتِه أن يُلزِمَ نَفسَه بالتَّأنِّي، كما أنَّه جُبِل على حُبِّ الشَّهواتِ مع أنَّه في استطاعتِه أن يُلزِمَ نَفسَه بالكَفِّ عنها، كما قال على حُبِّ الشَّهواتِ مع أنَّه في استطاعتِه أن يُلزِمَ نَفسَه بالكَفِّ عنها، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفُسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ * فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ ﴾ (١) تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفُسَ عَنِ ٱلْمُوكِىٰ * فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ ﴾ (١) [النازعات: ١٤٠، ٤١].

17 - قُولُ الله تعالى: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ لَهُ لَم يُعلِمِ المَكَلَّفِينَ وقتَ الموتِ والقيامةِ؛ لِما فيه مِن المصلحةِ؛ لأنَّ المرءَ مع كِتمانِ ذلك أشَدُّ حَذرًا، وأقرَبُ إلى التَّلافي (٢).

١٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴾ فيه تَنبيهٌ لهم إلى أنَّهم أُنْظِروا زمَنًا طويلًا لعلَّهم يُقلِعون عن ضَلالِهم (٣).

بلاغةُ الآياتِ:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِيِّن فَبَلِّكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَا إِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلَلَدُونَ ﴾

- في قولِه: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ ﴾ طَريقةُ القولِ بالمُوجَبِ(١٠)،

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٢/ ٧٧).

⁽٤) القولُ بالموجَبِ في اصطلاحِ الأصوليين: هو تسليمُ ما جعَله المستدلُّ موجِبًا لعِلَّته مع استبقاءِ الخِلافِ، ومعنى ذلك: أن يسلِّم الخصمُ الدليلَ الذي استدلَّ به المستدلُّ، إلَّا أنَّه يقولُ: هذا الدليلُ ليس في محلِّ النزاعِ، إنَّما هو في غيرِه؛ فيبقَى الخلافُ بينهما، ومنه قولُه تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُحْرِجَكِ الْأَعَرُّ مِنها الْأَذَلُّ وَيلَّهِ الْمِزَّةُ وَلِرسُولِدِ، وَلِلْمُوْمِينِ وَلَكِنَ الْمُتَفِقِينِ لَا الله سلَّم لهم أنَّ الأعزَّ قادرٌ على إخراجِ الأعزِّ، ولكن صرَّح بأنَّ ذلك لا ينفعُهم؛ لأنَّهم الأذل. يُنظر: ((تشنيف المسامع بجمع الجوامع)) للزركشي = بأنَّ ذلك لا ينفعُهم؛ لأنَّهم الأذل. يُنظر: ((تشنيف المسامع بجمع الجوامع)) للزركشي

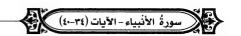
أي: إنّك تَموتُ كما قالوا، ولكنّهم لا يرَونَ ذلك وهم بحالِ مَن يَرْعمون أنّهم مُخلّدون، فأيقنوا بأنّهم يتربّصونَ بك رَيْبَ المَنونِ من فرَطِ غُرورِهم؛ فالتّفريعُ بقولِه: ﴿ أَفَا يُن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ كان على ما في الجُملةِ فالتّفريعُ بقولِه: ﴿ أَفَا يُن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ كان على ما في الجُملةِ الأُولى من القولِ بالمُوجَبِ، أي: ما هم بخالدينَ حتَّى يُوقِنوا أنّهم يرَونَ موتَك. وفي الإنكارِ الَّذي هو في مَعنى النَّفي: إنذارٌ لهم بأنّهم لا يَرى موته منهم أحدٌ. والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَفَا لِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ استفهامٌ الكاريُّ؛ لمَّا كان تَمنيهم موته صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتربُّصُهم به رَيْبَ المَنونِ يَقْتضي أنَّ الَّذين تَمنّوا ذلك وتربَّصوا به كأنَّهم واثِقونَ بأنَّهم يموتونَ المَنونِ يَقْتضي أنَّ الَّذين تَمنّوا ذلك وتربَّصوا به كأنَّهم واثِقونَ بأنَّهم يموتونَ المُنونِ يَقْتضي أنَّ الَّذين تَمنّوا ذلك وتربَّصوا به كأنَّهم واثِقونَ بأنَّهم أَحدٌ؛ وُجِّهَ المَنونِ يَقْتضي أنَّ الَّذين تَمنّوا ذلك وتربَّصوا به كأنَّهم واثِقونَ بأنَّهم يموتونَ المَاهُ عليه وسلَّمَ والمَرادُ إنكارُ شَماتَتِهم بمَوتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ الشَماتة بهم أحدٌ، والمرادُ إنكارُ شَماتَتِهم بمَوتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ الشَماتة بما يعْتريه أيضًا ممَّا لا يَنْبغي أنْ تَصدُرَ عن العاقلِ، كأنَّه قيل: أفإنْ ومَّ فهم الخالِدونَ حتَّى يَشْمتوا بمَوتِك (١٩٠٠)!

- قولُه: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ * كُلُّ نَفْسِ ذَآيِهَ أُلْمَوْتِ ﴾ تَذييلٌ؛ فإنَّ معنى الآيةِ مُستوفًى في الإخبارِ بأنَّه سُبحانه لم

^{= (}٤/ ٣٦١)، ((البحر المحيط)) للزركشي (٥/ ٢٩٧)، ((غايه الوصول شرح لب الأصول)) لزكريا الأنصاري (ص: ١٣١)، ((المنهاج)) للباجي (ص: ١٧٣)، ((شرح مراقي السعود)) للشنقيطي (٢/ ٥٣٥).

وقال بهاء الدين السبكي: (مِن البديعِ المعنوي ما يسمَّى القولَ بالموجبِ، وهو قريبٌ مِن القولِ بالموجبِ المذكورِ في الأصولِ والجدلِ، وهو تسليمُ الدليلِ مع بقاءِ النَّزاعِ). ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) (٢/ ٢٧٨).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦٦ ٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٢٢، ٦٣).

يَجعَلْ لَبَشْرٍ قَبْلَ نَبِيِّهِ الخُلْدَ، ثمَّ ذيَّلَ ذلك الإخبارَ بِما أَخرَجَه مُخْرَجَ تَجاهُلِ العارفِ(١)، وهو قولُه: ﴿ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْفَكِلِدُونَ ﴾، ثمَّ ذيَّلَ هذا التَّذييلَ بما أُخرَجه مُخْرَجَ المثَلِ السَّائرِ، حيث قال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ أَلْمَوْتِ ﴾ (١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ للتَّدليلِ على عدَم الخُلودِ (٣)؛ فمضمونُ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ مُؤكِّدٌ لمَضمونِ ﴿ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾، وَالشَرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾، ووجه إعادتِها اختلافُ القصْدِ؛ فإنَّ الأُولى للرَّدِّ على المُشرِكينَ، وهذه لتَعليمِ المُؤمِنين (١٠).

- قولُه: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ الخِطابُ إمَّا للنَّاسِ كافَّةً بطَريقِ التَّلوينِ، أو للكَفرةِ بطَريقِ الالْتِفاتِ (٥٠).

- وتَقديمُ المَجْرورِ في ﴿ إِللَّمَرِّ وَٱلْخَيْرِ ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصلةِ، وإفادةِ تَقوِّي الخبَرِ، وليست للقصْرِ (٦). وقَدَّم الشَّرَّ؛ لأنَّ الابتلاءَ به أكثرُ، ولأنَّ العربَ

⁽١) تَجاهُل العارِف: له عِدَّةُ تعريفاتٍ، وتَرجِعُ كلَّها إلى: سَوْق المعلومِ مَساقَ غيرِه لنُكتةٍ؛ فمِن تعريفاتِه أنَّه: سؤالُ المتكلِّم عمَّا يَعلمُه حقيقةً تجاهلًا؛ لنُكتةٍ بلاغيَّة. ومنها أنَّه: إخراجُ ما يَعرِفُ صِحَّتَه مَخرجَ ما يَشُكُّ فيه؛ ليَزيدَ بذلك تأكيدًا. وقيل: هو إخراجُ الكلامِ مخرجَ الشكِّ في اللفظِ دون الحقيقةِ؛ لضربٍ مِن المسامحةِ وحسْم العنادِ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للفظِ دون الحقيقةِ؛ لضربٍ مِن المسامحةِ وحسْم العنادِ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للخطيب للزركشي (٩٤/١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب

⁽٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣١١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٣٠٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦٦ /٦٦).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٥).

تُقدِّمُ الأقلَّ والأردأَ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنْجِنْهُ وَبَاكَ إِلَّا هُـزُوًا آهَـٰذَا
 ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَــَكُمُ وَهُم بِنِكِرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَنِفرُون ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ
 لتقريرِ مَوقفِهم من النَّبِيِّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٢).

- والقصْرُ المُستفادُ من قولِه: ﴿ إِن يَنَّخِذُونَاكَ إِلَّا هُرُوًا ﴾ هو قَصْرُ مُعامَلتِهم معه على معنى قَصْرِ اتِّخاذِهم على كونِه هُزوًا؛ كأنَّه قيل: ما يَفْعلون بك إلَّا اتِّخاذَك هُزوًا (٣).

- وفيه إخبارٌ بالمصدر ﴿ مُزُوًّا ﴾؛ للمُبالَغةِ، أو هو مَصدرٌ بمعنى المفعولِ (٤).

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِن يَنْجِذُونَكَ إِلّا هُرُوًا ﴾ وقال في سُورةِ (الفُرقانِ): ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلّا هُرُوًا ﴾ [الفرقان: ١٤]، فأظهَرَ الفاعِلينَ في: ﴿ رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ اللهِ، وأضْمَرَهم في سُورةِ (الفُرقانِ)؛ ووجْهُه: أَنَّ آيةَ سورةِ (الأنبياءِ) ليس في الآيةِ التي تقدَّمَتْها ذِكرُ الكفّارِ؛ فصرَّح باسمِهم، وأما في سورةِ (الفرقان) فقد سَبَق ذكرُ الكفّار، فخصَّ الإظهارُ بآيةِ سورةِ (الأنبياء)، والكنايةُ يآيةِ سورةِ (الفرقان) فقد سَبَق

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا قولُه: ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِبَ يَنْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرٍ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٠٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦٦ /٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٥، ٦٦).

⁽٥) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٠). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٠١، ٩٠١)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٨)، (ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٦، ٣٤٧).

ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾، وفي سُورةِ (الفرقانِ): ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا * إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤١ – ٤١]، فاختلَفَ التَّعقيبُ في الآيتينِ؛ ووجْهُه: أنَّه لمَّا تقدَّمَ في سُورةِ (الأنبياءِ) قولُه تعالى: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢١]، وقولُه: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ ءَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقولُه: ﴿ أَمِر ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةَ ﴾ [الأنبياء: ٢٤]؛ فتكرَّرَ ذِكْرُ مُرتكَبِهم في اتِّخاذِهم مَعبوداتٍ لا تُغْني عنهم، ناسَبَهُ قولُهم: ﴿ أَهَا ذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣٦]. أمَّا آيةُ (الفُرْقانِ) فقد تقدَّمَها قولُه: ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧]، فأنْكَروا كونَ الرَّسولِ منَ البشَرِ؛ فجَرى مع ذلك وناسَبَهُ قولُهم: ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١]؛ تَعجُّبًا واستبعادًا أنْ يكونَ الرُّسلُ منَ البشَرِ، وقد رَدَّ ذلك عليهم بقولِه: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكُمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]؛ فوضَحَ التَّناسُبُ فيها(١). - قولُه: ﴿ أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ ﴾ استفهامٌ فيه إنْكارٌ وتعجيبٌ (٢)، واسمُ الإشارةِ (هذا) مُسْتعمَلُ في التَّحقيرِ بقَرينةِ الاستهزاءِ٣٠).

- وأيضًا قولُه: ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ ﴾ جُملةٌ مُبيِّنةٌ لجُملةِ: ﴿ إِن

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٧).

⁽٢) قال الشنقيطي بعد أن ذكر القولَ بأنَّ الاستفهامَ للإنكارِ والتعجيبِ: (والذي يظهرُ لي أنهم يريدون بالاستفهامِ المذكورِ التحقيرَ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، كما تدلُّ عليه قرينةُ قولِه: ﴿ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوا ﴾. وقد تقرَّر في فنِّ المعاني أنَّ مِن الأغراضِ التي تؤدَّى بالاستفهامِ التحقيرَ). ((أضواء البيان)) (١٤٨/٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٦٦).

يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا ﴾؛ فهي في معنى قَولٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه ﴿إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُواً ﴾؛ لأنَّ الاستهزاءَ يكونُ بالكلام(١١).

- وضَميرُ الفصْلِ في قولِه: ﴿ هُمَّ كَفِرُونَ ﴾ يجوزُ أَنْ يُفيدَ الحصْرَ، أَي: هم كافِرونَ بالقُرآنِ دونَ غَيرِهم ممَّن أسلَمَ مِن أَهْلِ مكَّةَ وغَيرِهم منَ العرَبِ؛ لإفادةِ أَنَّ هؤلاء باقونَ على كُفْرِهم مع توفُّرِ الآياتِ والنُّذُر. ويجوزُ أَنْ يكونَ الفصْلُ لمُجرَّدِ التَّأْكيدِ؛ تَحقيقًا لدَوامِ كُفْرِهم مع ظُهورِ ما شأْنُه أَنْ يُعونَ الفصْلُ لمُجرَّدِ التَّأْكيدِ؛ تَحقيقًا لدَوامِ كُفْرِهم مع ظُهورِ ما شأْنُه أَنْ يُقلِعَهم عن الكُفْرِ أَنَّ

- وفي تكرير (هم) وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ - ﴿ بِذِكِرِ ﴾ على عامِلِه: شأنٌ في الإنكارِ، وتَوبيخٌ عظيمٌ (٣).

- وفيه إيجازٌ بالحذْفِ، وذلك في حِذْفِ مَفعولِ ﴿ يَذْكُرُ ﴾ والذِّكُرُ يكونُ بالخيرِ والشَّرِّ؛ فإذا دلَّتِ الحالُ على أحَدِهما، أُطْلِقَ ولم يُقيَّدْ، كقولِك للرَّجلِ: سمِعْتُ فُلانًا يذكُرُك؛ فإنْ كان الذَّاكِرُ صَديقًا فهو ثَناءٌ، وإنْ كان عدُوًّا فذَمٌّ. ومِن جِهَةٍ ثانيةٍ لم يَقُولوا: أهذا الَّذي يَذكُرُ آلِهَتكم بكلِّ سُوءٍ؛ لأنَّهم استَفْظعوا حِكاية ما يقولُه النَّبيُّ مِن القدْحِ في آلِهَتِهم، رمْيًا بأنَّها لا تَسمَعُ ولا تُنْفِعُ ولا تضريعًا، وحاشَوْها مِن نَقْلِ ذَمِّها تَفصيلًا وتصريحًا، فنقَلوه إجْمالًا وتلميحًا، بلْ أوْمَؤوا إليه بالإشارةِ المذكورةِ، فسُبحانَ مَن أضَلَهم حتَّى تأدَّبُوا مع الأوثانِ، وأساؤوا الأدَبَ على الرَّحمنِ ('')!

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) (٣/ ١١٦)، ((تفسير البيضاوي)) =

٤ - قولُه تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ قدَّمَ أَوَّلًا ذَمَّ الإنسانَ على إفراطِ العَجلةِ وأنَّه مَطبوعٌ عليها، ثمَّ نهاهُم وزجَرَهم، كأنَّه قال: ليس ببِدْعٍ ولا يَبعُدُ منكم أَنْ تَستعجِلوا؛ فإنَّكم مَجْبولون على ذلك، وهو طبْعُكم وسَجِيَّتُكم (١).

- قولُه: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ يُرادُ بالإنسانِ هنا اسْمُ الجنْسِ؛ جُعِلَ لفَرْطِ استعجالِه وقِلَّةِ صَبْرِه كأنَّه مَخلوقٌ منه؛ تَنزيلًا لِما طُبِعَ عليه من الأخلاقِ مَنزِلةَ ما طُبِعَ منه من الأركانِ؛ إيذانًا بغايةِ لُزومِه له وعدَمِ انفكاكِه عنه (٢٠)، وكأنَّه سبحانه نبَّه بهذا على أنَّ تركَ الاستعجالِ حالةٌ شريفةٌ عاليةٌ مرغوبٌ فيها؛ لأنَّ العائقَ كلَّما كان أشدً، كانت القدرةُ على مخالفتِه أكملَ (٣٠).

- وجُملةُ: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ مُعترِضةٌ بين جُملةِ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كُمُ وَجُملةً ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كُمُ اللَّهُ وَبِين جُملةِ ﴿ سَأُوْرِيكُمُ ءَايَنِي ﴾، جُعِلَتْ مُقدِّمةً لجُملةِ ﴿ سَأُوْرِيكُمُ عَاينِي ﴾ وهي مُستأنفةٌ مَسوقةٌ للرَّدِّ على استعجالِهم العذابَ (٥٠).

- قولُه: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي ﴾ مُعترِضةٌ بينَ جُملةِ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

⁼ (3/10), ((<limin inding algorithm) (<1/01/03%), ((<10/04%)), ((<10/04%)) (<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%)), ((<10/04%

⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٧).

⁽٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٠٩).

ٱلْوَعُدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٨]؛ لأنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِن كَاكَ إِلَّا هُرُوًا ﴾ [الأنبياء: ٣٦] يُثِيرُ في نُفوسِ المُسلِمينَ تَساؤُلًا عن مَدى إمهالِ المُشرِكينَ، فكان قولُه تعالى: ﴿ سَأُوْرِيكُمُ ءَايَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ استئنافًا بَيانيًّا جاء مُعترِضًا بينَ الجُمَلِ الَّتي تَحْكي أقوالَ المُشرِكينَ وما تفرَّعَ عليها (١).

- قولُه: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي ﴾ فيه تَلْوينٌ للخِطابِ وصَرْفٌ له عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المُستعجِلينَ بطَريقِ التَّهديدِ والوعيدِ(٢).
- قولُه: ﴿ فَلَا تَسَنَّعَجِلُونِ ﴾ تفريعٌ على قوله: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِي ﴾؛ فتَفرَّع على هذا الوعدِ نهيٌ عن طَلبِ التعجيلِ (٣).
- ٥ قولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدَ صَدِقِينَ ﴾ الواوُ الستئنافيَّة، والجُملةُ مُستأنفةٌ مَسوقةٌ لإيرادِ نمطٍ مِن استعجالِهم المذمومِ (٤٠).
- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ مَنَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ قالوهُ استِعجالًا لمَجيبُه بطَريقِ الاستهزاءِ والإنكارِ، واستبطاءً منهم للموعودِ (٥).
- وفي قولِه: ﴿إِن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴾ حُذِفَ جَوابُ الشَّرطِ؛ ثِقَةً بدَلالةِ ما قَبَلَهُ عليه؛ كَانَّه قِيلَ: فلْيأتِنا بسُرعةٍ إنْ كنتُمْ صادِقينَ (١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٠٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٧).

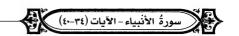
⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٦٨).

⁽٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٠٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٦٩).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٦٧).

٦- قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ شِدَّةِ هَوْلِ ما يَستعجِلونَه، وفَظاعةِ ما فيه من العذابِ. وإيثارُ صِيغَةِ المُضارِعِ في الشَّرطِ -وإنْ كان المعنى على المُضِيِّ - لإفادةِ استمرارِ عدَمِ العِلْمِ. ووضْعُ الموصولِ مَوضِعَ الضَّميرِ؛ للتَّنبيهِ بما في حَيِّزِ الصِّلةِ على عِلَّةِ استعجالِهم (۱).

- وحُذِفَ جوابُ (لو) في ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، ونُكتَتُه: تَهويلُ جِنْسِه، فتَذهَبُ نَفْسُ السَّامِع كلَّ مَذْهَبِ (٢٠).

- وضَميرُ ﴿ يَكُفُّونَ ﴾ قيل: إذا كان عائِدًا إلى الملائكةِ، أي: حين لا يُمسِكُ الملائكةُ اللَّفحَ بالنَّارِ عن وُجوهِ المُشرِكينَ، فذِكْرُ الوُجوهِ والأدبارِ للتَّنكيلِ بهم وتَخويفِهم؛ لأنَّ الوُجوهَ أعَزُّ الأعضاءِ على النَّاسِ، ولأنَّ الأدبارَ يأْنَفُ النَّاسُ مِن ضَرْبِها؛ لأنَّ ضربَها إهانةٌ وخِزْيٌ. وإذا كان الضَّميرُ عائدًا إلى النَّاسُ مِن ضَرْبِها؛ لأنَّ ضربَها إهانةٌ وخِزْيٌ. وإذا كان الضَّميرُ عائدًا إلى اللَّذين كَفَروا، أي: حين لا يَستطيعونَ أنْ يدفعوا النَّارَ عن وُجوهِهم بأيديهم ولا عن ظُهورِهم. فذِكْرُ الظُّهورِ بعْدَ ذِكْرِ الوُجوهِ على هذا الاحتمالِ احتراسٌ لدَفْعِ تَوهُم أنَّهم قد يَكفُّونَها عنْ ظُهورِهم إنْ لم تَشتغِلْ أيديهم بكفةها عن وُجوهِهم ".

- وفي قولِه: ﴿ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ خَصَّ الوجوة والظُّهورَ بالذِّكرِ بمعنى القُدَّام والخلْفِ؛ لكونِهما أشهَرَ الجوانبِ، واستلزام الإحاطةِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٠، ٧١).

بهما الإحاطة بالكلِّ، بحيث لا يَقدِرون على دَفْعِها بأنفُسِهم من جانبٍ من جَوانبِهم (١٠). وقيل: لأنَّ مسَّ العذابِ لهما أعظمُ موقعًا، ولكثرةِ ما يُستعملُ ذكرُهما في دفع المضرةِ عن النفْسِ (٢).

- قولُه: ﴿ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِ مُ النّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ مفعولُ ﴿ يَعْلَمُ ﴾ وهو عبارةٌ عن الوقْتِ الموعودِ الَّذي كانوا يَستعجِلونَه ، وإضافتُه إلى الجُملةِ الجاريةِ مَجرى الصِّفةِ الَّتي حَقُّها أَنْ تكونَ مَعلومةَ الانتسابِ إلى الموصوفِ عندَ المُخاطَبِ أيضًا مع إنكارِ الكَفرةِ لذلك؛ للإيذانِ بأنّه مِنَ الظُّهورِ بحيثُ لا حاجةَ له إلى الإخبارِ به ، وإنّما حَقُّه الانتظامُ في سِلْكِ المُسلَّماتِ المفروغِ عنها. ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ يَعْلَمُ ﴾ مَتروكَ المفعولِ مُنزَلًا المُسلَّماتِ المفروغِ عنها. ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ يَعْلَمُ ﴾ مَتروكَ المفعولِ مُنزَلًا والخ ، استثنافٌ مُقرِّرٌ لجَهْلِهم ، ومَبيِّنٌ لاستمرارِه إلى ذلك الوقْتِ؛ كأنّه قِيلَ: حين يَرُونَ ما يرَوْن يَعْلمون حَقيقةَ الحالِ. أو أَنْ يكونَ مفعولُ ﴿ يَعْلَمُ ﴾ محذوفًا؛ لذَلالةِ ما قبْلَه، أي: لو يَعلَمُ الّذين كَفَروا مَجِيءَ الموعودِ الّذي منالوا عنه واسْتَبطؤوهُ (").

٧- قوله تعالى: ﴿ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ
 يُنظرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ بَلِّ تَأْتِيهِم ﴾ استدراكُ مُقدَّرٌ قبْلَه نَفْيٌ؛ تَقديرُه: إنَّ الآياتِ لا تأتي

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥١، ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨).

بحسب اقتراحِهم(١).

- و(بَل) في قولِه: ﴿ بَلَ تَأْتِيهِم ﴾ للإضرابِ الانتقاليِّ مِن تَهويلِ ما أُعِدَّ لهم، إلى التَّهديدِ بأنَّ ذلك يَحُلُّ بهم بَغْتةً وفجأةً، وهو أشَدُّ على النُّفوسِ؛ لعَدم التَّهيُّؤِله، والتَّوطُّنِ عليه (٢).

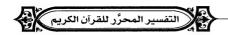
- قولُه: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَرَدَهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ مُفرَّعٌ على قولِه: ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾؟ فالبَهتُ: الغَلبُ المفاجِئُ المُعْجِز عن المُدافَعةِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٧٧).

الآيات (٤١-٤٧)

﴿ وَلَقَدِ السَّمُ إِنَ يَرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالنَّيْنِ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْ إِءُونَ السَّعْ فَلَ مَن يَكُلُوكُ مُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنِ أَبْلَ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ مَ مُّعْرِضُونَ اللَّ قُلُ مَن يَكُلُوكُ مُ بِالْقَلْمِ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يَصْحَبُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَنفُلِهِمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنّا لَوْمَن اللَّهُ مُ أَنفُل مَا مَنفَا هَنَوُلاَ وَ وَ البَاءَهُمُ الْعَل بُونَ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُ أَنفُل مَن أَطْر افِها أَنفَهُمُ الْعَل بُونَ اللَّهُ مُ أَنفُونِ اللَّهُ مُ أَنفُونِ اللَّهُ مُ الْعَل مَلْ اللَّهُ مُ الْمَا لَا عَلَيْهِمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُ الْمَا لِمُن اللَّهُ مِن الْمُل عَلِيْهِمُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ مُ الْمَا لِمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُل عَلْمُ الْمُن مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُل عَلَيْهِمُ الْمُن مِن اللَّهُ مُن اللهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَيْهُمُ الْمُن مِن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ الله

غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَمَاقَ ﴾: أي: أحاطَ، ونزَلَ، وأصلُ (حيق): يدُلُّ على نُزولِ الشَّيءِ بالشَّيءِ (''). ﴿ يَكُلُونُكُم ﴾: أي: يَحفَظُكم، ويَحرُسُكم، والكِلاءةُ: حِفْظ الشَّيءِ وتَبقيتُه، وأصلُ (كلاً): يَدُلُّ على مُراقَبةٍ ونَظَرِ ('').

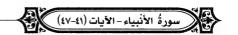
﴿ يُصَّحَبُونَ ﴾: أي: يُجارُونَ، ويُنصَرونَ؛ لأنَّ المُجِيرَ صاحِبٌ لجارِه. والعربُ تقولُ: صَحِبَك اللهُ، أي: حَفِظك اللهُ وأجارَك، وأصلُ (صحب): يدُلُّ على مُقارنةِ شَيءٍ، ومُقاربتِه (٣).

⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۵)، ((البسيط)) للواحدي (۸/ ۳۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۳).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٢٧٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦ ٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٥)، =

﴿ أَطْرَافِهَا ﴾: أي: جَوانبِها، ونَواحيها، وأصلُ (طرف): يدُلُّ على حَدِّ الشَّيءِ وحَرْفِه (١).

﴿ ٱلصَّمَّ ﴾: جمعُ الأصمِّ، والصَّمَمُ: فقدانُ حاسَّة السَّمع، وبه يُوصَف مَن لا يُصغِي إلى الحقِّ ولا يَقبلُه، وأصلُه: الصَّلابةُ، وقيل: السَّدُّ(٢).

﴿ نَفْحَةً ﴾: أي: أدنَى شَيءٍ، والنَّفحةُ: الدَّفعةُ اليَسيرةُ مِن الشَّيءِ دُونَ مُعظَمِه، والنَّصيبُ والحَظُّ، مِن قَولِهم: نفح فلانٌ لفُلانٍ مِن عَطائِه: إذا أعطاه قسمًا أو نصيبًا، وأصلُ (نفح): يدُلُّ على اندِفاع الشَّيءِ (٣).

﴿ خَرْدَلٍ ﴾: الخَردَلُ: حُبوبٌ دَقيقةٌ كَحَبِّ السِّمسِمِ، هي بُزورُ شَجَرٍ يُسَمَّى عند العَرَبِ الخَرْدَلَ. ويُضرَبُ به المَثَلُ في الصِّغَرِ والحَقارةِ (١٠).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مُسلِّيًا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا أصابَه مِن هؤلاءِ المشركينَ: ولقد استُهزِئَ برُسُلٍ مِن قَبلِك -يا مُحمَّدُ- فنزل بالذين كانوا

^{= ((}البسيط)) للواحدي (١٥/ ٨٦).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۳/ ٥٧٦)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١٣/ ٢١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٢)، ((تفسير الألوسي)) (// ١٦٣).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٥٨)، ((الغريبين)) للهروي (٥/ ١٦٩٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١١/ ٢٠٣)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: ٩٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٦).

يَستَهزِئونَ العذابُ الذي كانوا يَستَهزِئونَ به في الدُّنيا، ويُكَذِّبونَ بوُقوعِه.

قل -يا مُحمَّدُ- لكُفَّارِ قَومِك: مَن يَحفَظُكم ويَحرُسُكم في لَيلِكم أو نَهارِكم مِن الرَّحمنِ؟! بل هم عن ذِكرِ ربِّهم لاهُونَ غافِلونَ!

أَلهؤلاءِ الكُفَّارِ آلِهةٌ تَمنَعُهم مِن عذابِنا؟ إنَّ آلهِتَهم لا يَستَطيعونَ أن يَنصُروا أنفُسَهم، فكيف يَنصُرونَ عابدِيهم؟! وليس لتلكَ الآلهةِ مُجيرٌ يُجيرُهم مِنَّا.

لقد اغتَرَّ الكُفَّارُ وآباؤُهم بالإمهالِ؛ لِمَا رأَوْهُ مِنَ الأموالِ والبَنينَ وطُولِ الأعمارِ، فظَنُّوا أنَّها لا تَزولُ عنهم، واغتَرُّوا بإمهالِ اللهِ لهم، فحمَلَهم ذلك على الكُفرِ والطُّغيانِ. أفلا يرى هؤلاء الكُفَّارُ أنَّا ننصُرُ المُسلِمينَ، ونفتَحُ لهم ديارَ الكُفرِ والطُّغيانِ. أفلا يرى هؤلاء الكُفَّارُ أنَّا ننصُرُ المُسلِمينَ، ونفتَحُ لهم ديارَ المُشرِكينَ أرضًا بعدَ أرضٍ، فنَنقُصُ دارَ الكُفَّارِ، ونَزيدُ في دارِ الإسلامِ؟ أفلا يعتبِرونَ بذلك فيخافونَ ظُهورَهم على أرضِهم، وقهرِهم إيَّاهم. أفكُفَّارُ مكَّة هم المُغلوبونَ! المُنتصِرونَ عليك -يا محمَّدُ- وعلى أتباعِك من المؤمنينَ؟! بل هم المَغلوبونَ!

قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكينَ: ما أُخَوِّفُكم مِن العَذابِ إلَّا بوَحي مِن اللهِ، وهو القُرآنُ. ولكِنَّ الكُفَّارَ لا يَسمَعونَ إلى القُرآنِ، فلا ينتَفِعونَ به، كأنَّهم صُمُّ حين يُخوَّفونَ بآياتِه.

ولو أصاب الكُفَّارَ أقَلُّ شَيءٍ مِن عَذابِ اللهِ ليقولُنَّ نادمينَ مُتحَسِّرينَ: يا وَيْلَنا إنَّا كُنَّا ظالِمينَ لأنفُسِنا بعِبادتِنا غيرَ اللهِ!

ويضَعُ اللهُ الموازينَ العادِلةَ في يومِ القيامةِ؛ لِوَزنِ أعمالِ العِبادِ عند الحسابِ، ولا يَظلِمُ نَفسًا شيئًا، وإن كان هذا العَمَلُ مِن خيرٍ أو شَرِّ قدْرَ ذَرَّةٍ جاء الله بها لتُوزَنَ في الميزانِ، وكفى بالله مُحصِيًا أعمالَ عِبادِه، ومُجازيًا لهم عليها.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُزِءُونَ اللهِ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا تَقَدَّمَ قُولُ الله تعالى: ﴿إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا ﴾؛ سَلَّاه تعالى بأنَّ مَن تقدَّمَه مِن الرُّسُلِ وقَعَ مِن أُمَمِهم الاستهزاءُ بهم، وأنَّ ثَمَرةَ استِهزائِهم جَنَوها هلاكًا وعِقابًا في الدُّنيا والآخرةِ، فكذلك حالُ هؤلاء المُستَهزِئينَ (۱).

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِك ﴾.

أي: ولقد استهزاً كُفَّارُ الأُمَمِ الماضيةِ برُسُلِهم الذين أرسَلْناهم مِن قَبلِك -يا مُحمَّدُ- فاصبِرْ على استِهزاءِ الكافرينَ كما صبَرَ عليه غَيرُك مِن الرُّسُلِ(٢).

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

﴿ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ﴾.

أي: فنزلَ وأحاط بالكافِرينَ الذين سَخِروا مِنَ الرُّسُلِ العذابُ الذي كانوا يَستَهزِئونَ به في الدُّنيا، ويُكَذِّبونَ بوُقوعِه^(٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٠).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ۲۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ۳٤٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٢٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٥٣/٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [الأنعام: ٣٤].

﴿ قُلْ مَن يَكَلَقُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِيُّ بَلَ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا سَلَّى الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على استهزاءِ الكافرينَ بالوعيدِ، أَمَرَ أَن يُذَكِّرَهم بأنَّ غُرورَهم بالإمهالِ مِن قِبَلِ اللهِ رَحمةٌ منه بهم، كشأنِه في الرَّحمةِ بمَخلوقاتِه، بأنَّهم إذا نزَلَ بهم عذابُه لا يَجِدونَ حافِظًا لهم مِنَ العذابِ غَيْرَه، ولا تَمنَعُهم منه آلهتُهم (١).

﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لكُفَّارِ قَومِك: مَن يَحرُسُكم ويَحفَظُكم باللَّيلِ والنَّهارِ مِن الرَّحمنِ (٢)؟

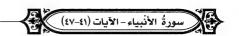
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٣).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۸/۱٦)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/۳۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/۲۹۱)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۷/ ٤٤١) و (۳۷۲ (۳۷۲)، ((تفسير ابن کثير)) (ه/ ٤٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۷٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱۵۳/۵)، (۱۵۲).

قيل: قَولُه تعالى: ﴿ مِنَ ٱلرَّحْنِ ﴾ يعني: بَدَلًا من الرَّحمنِ، وذلك كقولِه تعالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَجُعَلْنَا مِنكُم مَّلَتٍكُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ أي: لجَعلْنا بَدَلًا منكم. فمعنى الآيةِ على ذلك: مَن يحفَظُكم ويحرُسُكم ويمنَعُ عنكم العذابَ غيرُ الرحمن؟ وممن اختار هذا المعنى: ابنُ تيميَّة، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (۲۷/ ٤٤١) و(۳۵/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٤٤١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٤).

وقيل: المعنى: مَن يحفَظُكم مِن بأسِ الرحمنِ وعذابِه إن أراد أن يُنزِلَه بكم؟ وممن اختار =

﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴾.

أي: بل الكُفَّارُ مُعرِضونَ عن ذكرِ ربِّهم (١)؛

= هذا المعنى: مقاتل بنُ سليمان، وابن جرير، والزجاج، والسمعاني، والزمخشري، والرسعني، والقرطبي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٨٨)، ((تفسير اللرجاج (٣/ ٣٩٣)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٢)، ((تفسير الزمخشري)) (١١/ ٢٩١)، ((تفسير الزمخشري)) (١٥/ ٢٩١)، ((تفسير الزمخشري)) (١٥/ ٢٩١)، ((تفسير النوطبي)) (١٥/ ٢٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٥/ ١٥٥)، (١٥ ممّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ فِي حَبِي رَبِهِم ﴾ القرآنُ: مقاتلُ بنُ سليمان، ويحيى بنُ سلام، والواحدي، والبغوي، وابنُ الجوزي -وكلاهما زاد: مواعظ الله-، والرسعني، والقرطبي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨١)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٢١٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٨٩)، ((تفسير الرسعني)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمي)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير الوطبي)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمي)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمير)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمير)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمر)) (١٩/ ٢٩١)، ((تفسير العليمر)

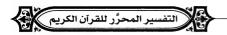
قال ابن جرير: (بل هم عن ذكر مواعظِ ربِّهم، وحُججِه التي احتجَّ بها عليهم معرضونَ، لا يتدبَّرونَ ذلك، فلا يعتبرونَ به؛ جهلًا منهم وسفهًا). ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٩/١٦). وممن اختار أنَّ المعنى: لا يُخطِرون ذِكرَه تعالى ببالِهم، فضلًا أن يخافوا بأسَه: الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والنيسابوري، وأبو السعود، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٠)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٠٥)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٥). النيسابوري)) (٥/ ٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٢٩)، (النسفي: (المعنى: أنَّه أمَرَ رَسولَه بسؤالِهم عن الكالئِ [أي: في قَولِه: ﴿مَن يَكُلُونُكُم ﴾]، ثمَّ بين أنَّهم لا يَصلُحونَ لذلك؛ لإعراضِهم عن ذِكرِ مَن يَكلُؤهم). ((تفسير النسفي)) (٢/ ٥٠٥).

عليهم الحُجَّةُ إِن أَجَابُوا، ولكِنَّهم يُعرِضُونَ عَن ذِكْرِ اللهِ، أي: عَن الجَوَابِ الذي فيه ذِكْرُ اللهِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢ / ٢٣). وقال الرازى: (﴿ ذِكْرُ اللهِ أَن الدَّلائلُ العَقليَّةُ والنَّقليَّةُ، ولطائفُ القرآن). ((تفسير

وقال ابنُ جُزَي: (إذا سُئِلوا عن ذلك السُّؤالِ [﴿ مَن يَكَانُوكُم ﴾] لم يجيبوا عنه؛ لأنَّهم تقومُ

وقال الرازي: (﴿ فِكِ رَبِهِم ﴾ ... هو الدَّلائلُ العَقليَّةُ والنَّقليَّةُ، ولطائفُ القرآنِ). ((تفسير الرازي)) (۲۲/۲۲).

وقال ابن كثير: (قولُه تعالَى: ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِيرٍ رَبِّهِ مُ مُّعْرِضُونَ ﴾ أي: لا يَعترفونَ بنِعَمِه =

جهلًا منهم، وسفهًا^(۱).

﴿ أَمْ لَكُمْ ءَالِهَا ۗ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ فَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا

﴿ أَمْ لَكُمْ عَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ ﴾.

أي: ألهؤلاءِ الكُفَّارِ آلِهةٌ غَيرُنا تَحفَظُهم مِن عَذابِنا إن أنزَلْناه بهم(٢)؟

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ ﴾.

أي: لا تَقدِرُ آلهتُهم المزعومةُ أن تَنصُرَ أنفُسَها لِضَعفِها، فكيف تنصُرُ عابديها، وتمنَعُهم مِن عذابنا(٣)؟!

= عليهم، وإحسانِه إليهم، بل يُعرِضونَ عن آياتِه وآلائِه). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤).

قال ابنُ عطية: (في آخِرِ الكلامِ تَقديرُ مَحذوفِ، كأنه قال: ليس لهم مانِعٌ ولا كالئٌ، وعلى هذا النفي تركَّبَت «بل» في قَولِه: ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ مَ مُعْرِضُونَ ﴾... والمعنى: أيظنُّونَ أنَّ الَهَيَهم التي هي بهذه الصِّفةِ تَمنَعُهم مِن دُونِنا؟! بل ما يمنَعُهم أحَدٌ إلَّا نحن). ((تفسير ابن عطية)) (٤٤/٤).

وقال ابنُ جزي: (قولُه: ﴿ بَلَ هُمْ عَن فِحَرِ رَبِّهِ مُعْرِضُونَ ﴾ بمعنى أنَّهم إذا سُئِلوا عن ذلك السُّؤالِ [أي: ﴿ قُلْ مَن يَكُلُوُكُمُ مِإِلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمَنِنِ ﴾] لم يجيبُوا عنه؛ لأنَّهم تقومُ عليهم الحُجَّةُ إن أجابوا، ولكِنَّهم يُعرِضونَ عن ذِكرِ الله، أي: عن الجَوابِ الذي فيه ذِكرُ الله. وقال الزمخشريُّ: معنى الإضرابِ هنا أنَّهم مُعرِضونَ عن ذِكرِه، فضلًا عن أن يخافُوا بأسَه). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٨٨).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٥).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤).

كما قال تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسَتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصُرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١، ١٩١].

﴿ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾.

أي: وليس لتلكَ الآلهةِ مُجيرٌ يُجيرُهم مِنَّا(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عجيبة)) (٣/ ٤٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٦).

قال ابن الجوزي: (﴿ وَلَا هُم ﴾ في المشارِ إليهم قولان: أحدُهما: أنَّهم الكفار، وهو قولُ ابنِ عبَّاس. والثاني: أنَّهم الأصنامُ، قاله قتادةً). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٢).

وممن اختار الأولَ: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ جريرٍ، والواحدي، وابن جزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨ / ٢٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥ / ٥٨)، ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٣٢).

وممن اختار الثاني: الرسعني، وأبو حيانَ، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢١٣)، ((تفسير البي حيان)) (٧/ ٤٣٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٣)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٦).

وممن اختار أنَّ معنى ﴿ يُصِّحَبُونَ ﴾: يُجارونَ: ابنُ جرير، والواحدي، والسمعاني، والعليمي، والعليمي، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨١ / ٢٨١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥١).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس في روايةٍ عنه، والحسنُ، والكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣١٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨ / ٢٨٠).

وقال مجاهدٌ: يُمنعون. يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: ١٩٩).

قال الشنقيطي: (وقولُه في هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ أي: يُجارُونَ... وأغلبُ أقوالِ العُلماءِ في الآيةِ راجعةٌ إلى ما ذكرْنا؛ كقولِ بعضِهم: ﴿ يُصُحَبُونَ ﴾ يُمنَعونَ. وقولِ بعضِهم: يُنصَرونَ. وقولِ بعضِهم: ﴿ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ أي: لا يصحَبُهم اللهُ بخيرٍ، ولا يجعَلُ الرَّحمة صاحبًا لهم. والعلمُ عندَ اللهِ تعالى). ((أضواء البيان)) (٤/ ١٥٦). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨ / ٢٥١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ * لَوَكُلُ فِيهَا خَلِدُونَ * [الأنبياء: وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ * [الأنبياء: ٩٩،٩٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ الْحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ الْمُجَدِيمِ * وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ * مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ * بَلْ هُوُ الْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * [الصافات: ٢٢ – ٢٦].

﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلَآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبْونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَنَوُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو ﴾.

أي: ولكنَّ الذي أوجبَ استِمرارَهم على كُفرِهم وشِركِهم هو أَنَّنا متَّعْنا مُشرِكي قُريشٍ وآباءَهم مِن قَبلِهم بالنِّعمِ، وأطَلْنا أعمارَهم، فظَنُّوا أَنَّها لا تَزولُ عنهم، فقَسَت قلوبُهم، واغتَرُّوا بإمهالِ اللهِ لهم، وأعرَضوا عن تدبُّرِ حُجَجِ اللهِ عنهم، فقسَت قلوبُهم ذلك على الطُّغيانِ، والاستِمرارِ على باطِلِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَمَا نُمُلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِلْنَفْسِمِمُ ۚ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُّ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَهُمُّ عَذَابُ مُنِهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْهِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ [الأعراف: ١٨٣، ١٨٣].

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨١)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩٢/١١)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ لم ٢٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٧٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٦). قال ابن عاشور: (قد استقريتُ أنَّ القرآنَ إذا ذُكرتْ فيه هذه الإشارةُ [يعني: هؤلاء] دونَ وجودِ مشارٍ إليه في الكلام فهو يعني بها كفَّارَ قريشٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٧٦).

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِى هَتَوُّلَآءِ أَمَّ هُمْ ضَكُواْ السَّيِيلَ * قَالُواْ سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقَّى نَسُواْ الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَـُثُولَآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مَّبِينُ * وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِدِء كَفِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٩، ٣٠].

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾.

أي: أوَلم يرَ الكُفَّارُ أَنَّا ننصُرُ المُسلِمينَ، ونفتَحُ لهم ديارَ المُشرِكينَ أرضًا بعدَ أرضٍ، فنَنقُصُ دارَ الكُفَّارِ، ونَزيدُ في دارِ الإسلامِ؟ أفلا يعتبِرونَ بذلك فيخافونَ طُهورَهم على أرضِهم، وقَهرِهم إيَّاهم(١٠)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٥٣٤)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ٤٠٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٧).

وممن اختار القول المذكورَ: ابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والرسعني، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، وابن جزي، والمحلي، وأبو السعود، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸۱، ۲۸۲)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ((7/ 101))، ((الوجيز)) للواحدي ((7/ 101))، ((تفسير البغوي)) ((7/ 101))، ((تفسير الرسعني)) ((7/ 101))، ((تفسير القرطبي)) ((7/ 101))، ((تفسير النسفي)) ((7/ 101))، ((تفسير الخازن)) ((7/ 101))، ((تفسير الجلالين)) ((7/ 101))، ((تفسير أبي السعود)) ((7/ 101))، ((تفسير الشوكاني)) ((7/ 101))، ((تفسير الشوكاني)) ((7/ 101)).

قال السمعاني: (﴿ نَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ الأكثرونَ: أَنَّ هذا هو ظهورُ النَّبِيِّ، وفتحُه ديارَ الشِّركِ أرضًا أرضًا، وبلدةً بَلْدَةً، والدَّلِيلُ على صحةِ هذا التأويلِ أَنَّه قال: ﴿ أَفَهُمُ ٱلْعَنْلِبُونَ ﴾ أي: ليست الغلبةُ لهم؛ إنَّما الغلبةُ لي ولرسولي). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٢).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس في رواية عنه، والضحاك، والحسن. يُنظر: =

= ((تفسير ابن جرير)) (۱۳/ ۷۷٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ٥٠١).

قال ابنُ عطية: (وهذا... القَولُ لا يتأتَّى إلَّا بأن نقَدِّرَ نزولَ هذه الآيةِ بالمدينةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٣١٩).

وقال الألوسي: (والآيةُ... مدنيةٌ، وهي نازلةٌ بعدَ فرضِ الجهادِ، فلا يَرِدُ أنَّ السورةَ مكَيَّةٌ، والجهادُ فُرِض بعدَها حتى يقالَ: إنَّ ذلك إخبارٌ عن المستقبَلِ). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٥). وقال الشنقيطي: (في معنى إتيانِ اللهِ الأرضَ يَنقُصُها مِن أطرافِها في هذه الآيةِ الكريمةِ أقوالٌ مَعروفةٌ للعُلَماءِ، وبَعضُها تدُلُّ له قرينةٌ قرآنيَّةٌ، وأمَّا القولُ الذي دَلَّت عليه القرينةُ القُرآنيَّةُ فهو أنَّ معنى ﴿نَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِها ﴾ أي: نَنقُصُ أرضَ الكفرِ ودارَ الحرب، ونحذِفُ أطرافها بتسليطِ المُسلِمينَ عليها، وإظهارِهم على أهلِها، ورَدِّها دارَ إسلام، والقرينةُ الدَّالَّةُ على هذا المعنى هي قولُه بعده: ﴿أَفَهُمُ ٱلْعَدَابُونِ ﴾، والاستفهامُ لإنكارِ غلبتِهم. وقيل: لِتقريرِهم بأنَّهم مغلوبون لا غالبون، فقولُه: ﴿أَفَهُمُ ٱلْعَدَابُونِ ﴾ دليلٌ على أنَّ نَقْصَ الأرضِ مِن أطرافِها سَبَبٌ لغَلَبةِ المُسلِمينَ للكُفَّارِ، وذلك إنَّما يحصُلُ بالمعنى المذكورِ). ((أضواء البيان)) (٤/ ١٥٧).

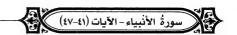
وقال البقاعي: (﴿ أَفَلَا يَرَوُّنَ ﴾ أي: يَعلَمونَ عِلمًا هو في وضوحِه مِثلَ الرُّؤيةِ بالبَصَرِ... ﴿ نَأْقِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي: التي أهلُها كُفَّارٌ إتيانَ غَلَبةٍ لهم بتَسليطِ أوليائِنا عليهم؟!). ((نظم الدرر)) ((٢٦ / ٢١).

وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذِكرُه: أفلا يرى هؤلاء المُشرِكون بالله، السَّائلونَ محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم الآياتِ، المُستعجِلوه بالعَذابِ: أنَّا نأتي الأرضَ نُخرِّبُها من نواحيها بقَهْرِنا أهلَها وغَلَبْتِناهم، وإجلائِهم عنها وقَتْلِهم بالسُّيوفِ؛ فيَعتَبِروا بذلك ويتَّعِظوا به، ويحذَروا مِنَّا أن نُنزِلَ مِن بأسِنا بهم نحوَ الذي قد أنزَلْنا بمن فعَلْنا ذلك به مِن أهل الأطرافِ؟!). ((تفسير ابن جرير)) ((١٨/ ٢٨١).

ويُنظر كلامُ ابنِ كثيرِ في نظير هذه الآيةِ من سورةِ الرعدِ (آية ٤١)، حيث اختار أنَّ المرادَ هو ظهورُ الإسلام على الشركِ قريةً بعدَ قريةٍ. ((تفسير ابن كثير)) (٤٧٣/٤).

وقال في آية سورة الأنبياء: (﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَقُصُهُ ا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٤] اختلَف المفسِّرونَ في معناه... وأحسنُ ما فُسِّر بقولِه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُو مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَ لَعَلَّهُمْ يَرْحِمُونَ ﴾ [الْأَحْقَافِ: ٢٧]). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٥). قال الشِّنقيطيُّ تعليقًا على كلامِ ابنِ كثيرٍ: (ما ذكره ابنُ كثيرٍ صَوابٌ، واستقراءُ القُرآنِ العَظيمِ يدُلُّ عليه، وعليه فالمعنى: أفلا يرى كُفَّارُ مكَّة ومَن سار سَيرَهم في تكذيبِك -يا نبيَّ اللهِ- والكُفْرِ بما جِئتَ به: =

﴿ أَفَهُمُ ٱلْعَلَلِبُونَ ﴾.

أي: أَفْكُفَّارُ مَكَّةَ هم المُنتَصِرونَ على النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأتباعِه المُؤمِنينَ؟! بل المُشرِكونَ هم المغلوبونَ الأخسَرونَ الأذَلُّونَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْنَصِرٌ * سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: 83، 20].

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٠٠٠.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَرَّر في القُرآنِ الأدِلَّة، وبالَغَ في التَّنبيهِ عليها على ما تقَدَّمَ؛ أَتبَعَه بقَولِه: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴾ أي: بالقُرآنِ الذي هو كلامُ رَبِّكم؛ فلا تظُنُّوا أنَّ ذلك مِن قِبَلي، بل اللهُ آتيكم به، وأمَرني بإنذارِكم (٢٠).

⁼ أنَّا نأتي الأرضَ نَنقُصُها من أطرافِها، أي: بإهلاكِ الذين كذَّبوا الرُّسُلَ، كما أهلَكْنا قَومَ صالح وقَومَ لوطٍ، وهم يمُرُّونَ بديارِهم، وكما أهلَكْنا قومَ هودٍ، وجعَلْنا سبأً أحاديثَ ومَزَّقْناهم كُلَّ مُمَزَّقٍ؟!). ((أضواء البيان)) (٤/ ١٥٧، ١٥٨).

وممن قال مِن السلفِ: إنَّ المرادَ هو خرابُ القُرى: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه، وَمجاهدٌ في رواية عنه، وابنُ جريجٍ –وزاد وهلاك الناسِ–، وعكرمةُ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ٥٧٦).

وذهب السعدي إلى أنَّ المرادَ بنقصِ الأرضِ مِن أطرافِها: مَوتُ أهلِها شَيئًا فشيئًا، حتى يَرِثَ اللهُ الأرضَ ومَن عليها. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

وممن قال بنحوِ هذا القولِ: مجاهدٌ في روايةٍ عنه، وعكرمةُ في روايةٍ عنه، وعطاءٌ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ٧٧٧)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (٢/ ٥٠١).

وذهب ابنُ عاشور إلى أنَّ المراد: نقصانُ عددِ المشركينَ بدُخولِ كثيرٍ منهم في الإسلامِ مِن أهلِ مكَّةَ وغَيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٦/٧٧).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٨).

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: إنَّما أُخَوِّ فُكم عذابَ اللهِ بالقُرآنِ الذي يُنزِلُه اللهُ علَيَّ، ولا أُحَدِّرُكم مِن قِبَل نَفسي(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ [النمل: ٩٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٥٥].

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

١ قِراءةُ ﴿ تُسْمِعُ الصَّمَّ ﴾ بتاءٍ مَضمومةٍ، وكسرِ الميمِ، بالخطابِ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، و(الصَّمَّ) بالفَتحِ على أنَّه مفعولٌ به لـ (تُسْمِعُ)، أي: أنت المحمَّدُ لا تقدِرُ أن تُسمِعَ الصَّمَّ، وهم الكافِرونَ (١٠).

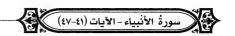
٢- قراءة ﴿ يَسْمَعُ ٱلصَّمَ ﴾ بياءٍ مفتوحةٍ، وفَتحِ الميمِ، و(الصَّمُّ) بالرَّفعِ على أنَّه فاعِلُ (يَسْمَعُ)، أي: أنَّ الكافرينَ تَركوا استِماعَ ما يجِبُ عليهم استِماعُه وقَبولُه، وفيه معنى الذَّمِّ لِمن كان قادرًا على سَماعِ الحَقِّ فتَرَكُ استِماعَه (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

⁽٢) قرأ بها ابنُ عامرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٦٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٦٧).

⁽٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٦٨)، ((الكشف)) لمكي (٢/ ١١١).

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ﴾.

أي: ولا يُصغي الكُفَّارُ إلى القُرآنِ، كأنَّهم صُمُّ لا ينتَفِعونَ به حين يُخوَّفونَ بآياتِه(').

كما قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّ الْبُكُمُ عُمْىً فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١].

وقال سُبحانَه: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تُشَعِمُ ٱلثَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنتَ بَهُدِي ٱلْمُمْنِي عَن ضَلَلَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [النمل: ٨٠ ٨٠].

﴿ وَلَهِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولَئِنْ أصاب الكافرينَ المُستَعجِلينَ بالعذابِ أَقَلُّ شَيءٍ مِن عذابِ رَبِّك -يا مُحمَّدُ- ليقولُنَّ نادمينَ مُتحَسِّرينَ: يا ويلَنا إنَّا كُنَّا ظالِمينَ لأنفُسِنا بعِبادتِنا غيرَ اللهِ(٢)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٣)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸٤/۱٦)، ((تفسير السمرقندي)) (۲۸/۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٧٩).

ذهب ابنُ عطيةَ وأبو حيان والعليمي إلى أنَّ هذه النفحةَ مِن العذابِ في الدنيا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٥)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٩٥٩).

وهذا القولُ ذَكَر الألوسي أنَّه قيل بناءً على ما رُوي عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما مِن تفسيرِ النفحةِ بالجوع الذي نزَل بمكةَ. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٥٢).

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَـالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَـا بِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

أي: ونُقيمُ الموازينَ العادِلةَ في يومِ القيامةِ؛ لِوَزنِ أعمالِ العِبادِ عند حِسابِهم (١).

= واستظهر الألوسي أنَّ هذا المسَّ يكونُ يومَ القيامة. وذكر ابنُ عاشور أنَّ هذه النفحةَ مِن العذاب هي أولُ العذابِ في الآخرةِ. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٧٧).

وقال ابنُ كثير: (ولئن مَسَّ هؤلاءِ المكذِّبينَ أدنَى شيءٍ مِن عَذابِ اللَّهِ، ليعتَرِفُنَّ بذُنوبِهم، وأنَّهم كانوا ظالمينَ أنفسَهم في الدُّنيا). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٥).

قال الطِّيبي: (والذي يدلُّ على أنَّ قولَه: ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ ﴾ متعلِّقٌ بأحوالِ القيامةِ: إيقاعُ قولِه تعالى: ﴿ وَنَعَنُمُ ٱلْمَوْوِنِنَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ حالًا من الضميرِ في ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ بتقديرِ: نحنُ نضعُ، خاليًا عن الضميرِ، على منوالِ: جئتُكَ والشمسُ طالعةٌ). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣٥٣/١٠).

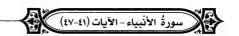
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٢)، ((تفسير القرطبي)) ((/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ٣٤٥)، ((أضواء البيان)) (رتفسير أبي السعود)) ((/ ٧٠، ٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٠، ١٥٠).

قال الشنقيطي: (اختلفوا في كيفيَّةِ هذا الوَزنِ على ثلاثةِ أقوال لا يُكذِّبُ بَعضُها بَعضًا، وقال بعضُ العُلَماءِ: لا مانِعَ مِن أن يقعَ جميعُها، فذهب أكثَرُ المفسِّرين إلى أنَّ الموزونَ هو صحائِفُ الأعمالِ؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ له كتابٌ وصحائِفُ فيها عَمَلُه... وذهبت جماعةٌ من العُلماءِ، ورواه غيرُ واحدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ الموزونَ نفسُ الأعمالِ، وأنَّ الله يُحَوِّلُ الأعمالَ الحَسنةَ إلى أجرامٍ حَسنةٍ مُضيئةٍ نَيَّرةٍ... وقال بعضُ أهل العِلمِ: إنَّ ما يُوزَنُ أصحابُ الأعمالِ). ((العذب النمير)) (٣/ ٧٢ – ٧٤).

وقال أيضًا: (الأحاديثُ النَّبُويَّةُ، وظواهِرُ القرآنِ العَظيمةُ، وسائِرُ المُسلِمينَ -إلَّا مَن شَذَّ- كُلُّها مُتَّفِقةٌ على أنَّه ميزانٌ حَقيقيٌّ له لِسانٌ وكِفَّتانِ). ((العذب النمير)) (٣/ ٧٩).

وقال ابن أبي العز: (ثَبَت وزنُ الأعمالِ والعاملِ وصحائِفِ الأعمالِ، وثَبَت أنَّ الميزانَ له =

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ بِدِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَذِيثُ مُ فَأُولَتِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَذِيثُ مُ فَأُولَتِهِ كَ اللَّهِ الْحُونَ * [الأعراف: ٨، ٩].

﴿ فَلَا نُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾.

أي: فلا يَظلِمُ اللهُ نفْسًا يومَ القيامةِ بالنَّقصِ مِن حَسَناتِها، أو بمُعاقَبتِها بغيرِ ذَنبِها، أو بالزِّيادةِ في سَيِّئاتِها(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ على واللهِ على رُؤوسِ الخلائِقِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ سيُخَلِّصُ رَجُلًا مِن أُمَّتِي على رُؤوسِ الخلائِقِ يومَ القيامةِ، فيَنشُرُ عليه تِسعةً وتِسعينَ سِجِلَّا، كلُّ سِجِلًّ مِثلُ مَدِّ البَصرِ(٢)، ثمَّ يقولُ: يقولُ: لا يا رَبِّ، فيقولُ:

⁼ كِفَّتانِ. واللهُ تعالى أعلمُ بما وراءَ ذلك مِن الكيفيَّاتِ). ((شرح الطحاوية)) (٢/ ٦١٣).

وقال الشنقيطي: (اللَّامُ في قَولِه: ﴿لِوَمِرِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ فيها أوجهٌ مَعروفةٌ عند العلماء: منها: أنّها للتَّوقيتِ، أي: الدَّلالةِ على الوَقتِ... ومنها: أنّها لامُ «كي»، أي: نَضعُ الموازينَ القِسطَ؛ لأجْلِ يومِ القيامةِ، أي: لحِسابِ النَّاسِ فيه حِسابًا في غايةِ العدالةِ والإنصافِ. ومنها: أنّها بمعنى «في» أي: نضعُ الموازينَ القِسطَ في يومِ القيامةِ. والكوفيونَ يقولونَ: إنَّ اللامَ تأتي بمعنى في، ويقولونَ: إنَّ اللامَ تأتي بمعنى في، ويقولونَ: إنَّ اللامَ تأتي بمعنى في، ويقولونَ: إنَّ مِن ذلك قولَه تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيوَمِ ٱلْقَينَمَةِ ﴾ أي: في يومِ القيامةِ، وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ المَوَاذِينَ الْعَامِدِ، والمُعلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا المتقدِّمين، وابنُ مالكِ من المتقدِّمين) (١٦٠/١٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٥)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (١/ ١٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

⁽٢) مَدِّ البَصَرِ: أي: مِقدار ما يمتَدُّ إليه بصَرُ الإنسانِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٥٣١).

أَفْلَكُ عُذَرٌ؟ فيقولُ: لا يا رَبِّ، فيقولُ: بلّى، إنَّ لك عندنا حَسَنةً، فإنَّه لا ظُلمَ عليك اليومَ، فتُخرَجُ بطاقةٌ فيها: أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، فيقولُ: يا رَبِّ، ما هذه البطاقةُ مع هذه السِّجِلَّات؟! فقال: إنَّك لا تُظلَمُ، فتُوضَعُ السِّجِلاتُ في كفَّةٍ، والبطاقةُ في كفَّةٍ، فطاشت(١) السِّجِلاتُ، وثَقُلَت البطاقةُ؛ فلا يَثقُلُ مع اسم اللهِ شَيءٌ)(١).

﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ﴾.

أي: وإن كان الَّذي للعبدِ مِن عملِ الحسناتِ، أو عليه مِن السَّيِّئاتِ وَزنَ حَبَّةٍ مِن خَردلٍ، جِئْنا بها لِتُوزنَ في الميزانِ^(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ، * وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ، * وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ، * وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ، ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾.

⁽١) فطاشَت: أي: خَفَّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٥٣٢).

⁽۲) أخرجه الترمذي (۲۸۵۰)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد (۲۱۳/۲) (۲۹۹۶)، والحاكم (۲/۲3).

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (١٣٥): وهو كما قالاً. وقال أحمد شاكر في ((تحقيق المسند)) (١١/ ١٧٦): إسناده صحيح.

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٦)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ١٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

أي: وكفَى بنا عالِمينَ بأعمالِ العِبادِ، حافِظينَ لها، مُثبِتينَ لها في الكِتابِ، عالِمينَ بمقاديرِها ومقاديرِ ثوابِها وعِقابِها واستِحقاقِها، مُوصِلينَ للعامِلينَ جَزاءَها، ولن نَظلِمَهم شيئًا؛ فليس في الحِسابِ أحدُّ مِثلُنا(۱).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابُهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦]. الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

قُولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيَّ وَلَا يَسَمَعُ ٱلصَّدُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾، أي: الأصمُّ لا يَسمَعُ صَوتًا؛ لأنَّ سَمْعَه قد فسدَ وتعطَّل، وشَرْطُ السَّماعِ معَ الصَّوتِ أن يُوجَدَ محلُّ قابِلٌ لذلك، كذلك الوَحيُ سَبَبُ لحياةِ القُلوبِ والأرواحِ، وللفِقهِ عن اللهِ، ولكِنْ إذا كان القَلبُ غَيرَ قابِلٍ لسَماعِ الهُدى، كان بالنِّسبةِ للهُدى والإيمانِ بمَنزلةِ الأصَمِّ بالنِّسبةِ إلى الأصواتِ (٢).

الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قولُه: ﴿ أَفَلا يَرَونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ في ذلك تبشيرٌ للمؤمنينَ بما يفتحُ الله عليهم (٣).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾ إنْ قيل: الميزانُ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٤٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٧). قال ابنُ عاشور: (التقدير: وكفي النَّاسَ نحنُ في حالِ حِسابِهم. ومعنى: كفاهم نحن حاسِبينَ: أنَّهم لا يتطَلَّعونَ إلى حاسِبِ آخَرَ يَعدِلُ مِثلَنا. وهذا تأمينٌ للنَّاسِ مِن أن يُجازَى أحَدٌ منهم بما لا يَستَحِقُّه، وفي ذلك تحذيرٌ مِن العذابِ، وترغيبٌ في الثوابِ). ((تفسير ابن عاشور)) ((١٨/ ٨٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٤).

واحِدٌ (١)، فما وجه الجَمع؟

فالجوابُ مِن أوجهٍ:

الأول: أنَّه ميزانٌ واحدٌ، وأُطْلِق عليه اسمُ الجمعِ تفخيمًا له، فالعَربُ قد تُوقِعُ لفظَ الجَمعِ على الواحِدِ تفخيمًا له. وتُطْلِقُ الجمعَ، وتريدُ المفردَ كعكسِه.

الثاني: أنَّه إِنَّما جُمِع باعتبارِ تَعَدُّدِ الأعمالِ الموزونةِ فيه وكثرتِها، وكثرةِ الأشخاصِ العاملينَ، الموزونةِ أعمالُهم.

الثالث: أنَّ الموازينَ جمعُ موزونٍ، والموزونُ هو الحسناتُ والسيئاتُ، وجمعُ (الموزونِ) على (موازينَ) جمعٌ قياسيٌّ مُطَّرِدٌ، وعلى هذا فلا سؤالَ ولا إشكالَ.

الرابع: أنَّه يُنصَبُ لكُلِّ عبدٍ مِيزانٌ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا أَظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى إِنْباتِ كَانَ مِنْقَالًا مَنْكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْمَنْكَ بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِينَ ﴾ دَلالةٌ على إثباتِ الوَزنِ يومَ القيامةِ (٣)، وأنَّ وجودَ الموازينِ حَقيقةٌ، وقد جاءت الأحاديثُ الكثيرةُ بالأسانيدِ الصَّحيحةِ في هذا البابِ (٤).

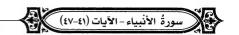
⁽١) قال ابنُ كثير: (الأكثَرُ على أنَّه إنَّما هو ميزانٌ واحِدٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٥). ويُنظر: ((تفسير القنوجي)) (٨/ ٣٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٥٩).

وفي الحديث: ((كلِمتانِ خفيفتانِ على اللِّسانِ، ثَقيلتانِ في الميزانِ)). أخرجه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤)، مِن حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه.

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٤٦٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٦)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٨/ ٤٩٩).

⁽٣) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٥٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٩).

٤- إن قيل: قَولُ الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا أَشْلَ نَفْسُ مَنْ الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا الله عالى في الكفارِ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَنَا ﴾ شَيْعًا ﴾، ظاهرُه يناقض قولَه تعالى في الكفارِ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلْنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥]؟

والجواب على ذلك مِن وجهينِ:

الأوَّل: أنَّه ليس هذا على أن لا توزنَ أعمالُ الكفارِ، بل تُوزنُ لكنَّ أعمالَهم شَائِلَةٌ (١)، وموازينَهم خفافٌ، قد نَصَّ الله تعالَى على ذلك فقال: ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ. فَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَكُنتُم مَوَزِينُهُ، فَأُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَكُنتُم عَازِينُهُم ، عَالَيْهِ فَا خَبَر عزَّ وجلَّ أَن هؤلاءِ المكذّبين بآياتِه خفَّت موازينُهم، والمكذّبون بآياتِ الله عزَّ وجلَّ كفارٌ بلا شكِّ (١)، فمعنَى الآيةِ: لا نُثقِّلُ مَوازينَهم يومَ القيامةِ؛ لأنَّه ليس لهم حَسَناتُ (١).

الثاني: أنَّ معنى الآيةِ: لا يُعتَدُّ بهم، ولا يكونُ لهم عندَ الله قَدْرٌ ومَنزِلةٌ (٤)، فلا يُكرِمُهم ولا يُعظِّمُهم (٥).

بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيه وسلَّمَ عن استهزائِهم به عليه كَانُواْ بِهِ عَلَيه وسلَّمَ عن استهزائِهم به عليه

⁽١) شائِلةٌ: أي: خَفيفةٌ، مِن قَولِهم: شال الميزانُ: إذا خَفَّت إحدى كِفَّتيه فارتفَعَت. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٣٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (٤/ ٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ٤٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٠٢).

⁽٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٤/ ١٦٦، ١٦٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: ١٤٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٩)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٠٧).

الصَّلاةُ والسَّلامُ في ضِمْنِ الاستعجالِ، وعِدَةٌ ضِمْنيةٌ بأنَّه يُصيبُهم مثْلُ ما أصاب المُتسهزئينَ بالرُّسلِ السَّالفةِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِك ﴾ فيه التَّصديرُ بالقسَمِ؛ لزِيادةِ تَحقيقِ مَضمونِه. وتَنوينُ الرُّسلِ للتَّفخيم والتَّكثيرِ (٢).

- قولُه: ﴿ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ قُدِّمَ قولُه: ﴿ فَاكَنُواْ بِهِ لَهُ مَا كَانُواْ بِهِ اللَّذِي هو قولُه تعالى: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ اللَّذِي هو قولُه تعالى: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّه

- و ﴿ مَا ﴾ في قولِه: ﴿ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مّا كَانُواْ بِهِ عَسَّبَرْ وَوَنَكُ ﴾ إمّا موصولةٌ مُفيدةٌ للتّهويلِ، والضّميرُ المجرورُ عائلٌ إليها، والجارُّ مُتعلِّقٌ بالفِعْلِ، وتقديمُه عليه لرِعاية الفواصلِ، أي: فأحاطَ بهم الذي كانوايستهزئونَ به حيثُ أُهْلِكوا لأُجْلِه. وإمَّا مَصدريَّةٌ؛ فالضَّميرُ المجرورُ راجعٌ حينئذٍ إلى جِنْسِ الرَّسولِ المدلولِ عليه بالجَمْع، ولعلَّ إيثارَه على الجمْع للتّنبيهِ على أنّه يَحِيقُ بهم جَزاءُ استهزائِهم بكلِّ واحدٍ واحدٍ منهم عليهم السَّلامُ، لا جزاءُ استهزائِهم من حيثُ هو كلُّ فقطْ، أي: فنزلَ بهم جَزاءُ استهزائِهم السَّلامُ، في عينُ استهزائِهم إنْ أُرِيدَ بذلك العذابُ الأُخرويُّ، بِناءً على تَجسُّمِ الأعمالِ عينُ استهزائِهم إنْ أُرِيدَ بذلك العذابُ الأُخرويُّ، بِناءً على تَجسُّمِ الأعمالِ يومَ القيامة (١٤).

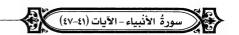
⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزِمخشري)) (۳/ ۱۱۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (١٧/ ٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَكَلَوُ كُم بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ م مُعْرِضُونَ ﴾

- الاستفهامُ في قولِه: ﴿ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ استفهامُ تَقريعٍ وتَبْكيتٍ وتَوبيخٍ، أي: لا يَكْلَؤُهم منه أحدٌ؛ فكيف تَجْهَلون ذلك؟! تَنبيهًا لهم إذا نَسُوا نِعَمَه (۱).
- وذِكْرُ اللَّيلِ والنَّهارِ لاستيعابِ الأزمنةِ؛ كأنَّه قيل: مَن يَكْلَؤُكم في جَميعِ الأوقاتِ (٢٠)؟ وقيل: إنما ذُكِر اللَّيلُ والنَّهارُ؛ لأنَّ لكُلِّ واحدٍ مِن الوَقتَينِ آفاتٍ تختَصُّ به (٣)، وتَقديمُ اللَّيلِ؛ لِمَا أنَّ الدَّواهِيَ أكثَرُ فيه وُقوعًا، وأشدُّ وَقْعًا (٤).
- وفي لَفْظِ ﴿ الرَّمْنِ ﴾ تَنبيهُ على أَنْ لا كالِئَ غيرُ رَحمتِه العامَّةِ (٥٠). وقيل: خَصَّ هاهنا اسمَ (الرَّحمنِ) بالذِّكرِ؛ تلقينًا للجَوابِ، حتى يقولَ العاقِلُ: أنت الكالئ يا إلهَنا لكلِّ الخلائقِ برَحمتِك (١٠).
- قولُه: ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِ مَ مُعْرِضُون ﴾ فيه إضرابٌ بـ (بَلْ)، وهو ارتقاءٌ مِن التَّقريعِ المَجْعولِ للإصلاحِ إلى التَّأْييسِ مِن صَلاحِهم بأنَّهم عن ذِكْرِ ربِّهم مُعرِضونَ. وفي تَعليقِ الإعراضِ بذِكْرِه تعالى، وإيرادِ اسمِ الرَّبِّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٧).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٤٦).

المُضافِ إلى ضَميرِهم المُنبئِ عن كَونِهم تحتَ مَلكوتِه وتَدبيرِه وتَربيتِه تعالى: دَلالةٌ على كَونِهم في الغايةِ القاصيةِ مِنَ الضَّلالةِ والغَيِّ (١).

- قولُه: ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ مُعْرِضُونَ ﴾ فيه الْتِفاتُ؛ حيث أعرَضَ عنهم من طَريقِ الخطابِ إلى طَريقِ الغَيبةِ؛ لأنَّ ما وُجِّهَ إليهم مِن إنكارِ أنْ يَكَلَأُهم أحدٌ مِن عَذابِ اللهِ جعَلَهم أحرياءَ بالإعراضِ عنهم (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَكُمْ عَالِهَا قُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ
 وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمْ هَكُمْ عَالِهَ أَهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ﴾ (أَمْ) مُنقطِعةٌ وما فيها من مَعْنى (بلْ) للإضرابِ، والانتقالِ عمَّا قبْلَه إلى تَوبيخِهم باعتمادِهم على آلهتِهم، وإسنادِهم الحِفْظَ إليها، والهمزةُ لإنكارِ أَنْ يكونَ لهم آلِهَةٌ تَقدِرُ على ذلك. وفي تَوجيهِ الإنكارِ والنَّفيِ إلى وُجودِ الآلهةِ الموصوفةِ بما ذُكِرَ منَ المنْعِ: دَلالةٌ على سُقوطِها عن مَرْتبةِ الوُجودِ فضْلًا عن رُثبةِ المنْعِ(٣). وإنَّما خُولِفَ في هذا الإضرابِ بأنْ أتى بـ(أَمْ) المُتضمِّنةِ للهمزةِ و(بَلْ)؛ ليُؤْذِنَ بالاهتمامِ، وأنَّ الجُملةَ مُستطردةٌ بينَ الإضرابينِ بـ(بَلْ) (نُهُ.

- قولُه: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لِمَا قبْلَه من الإنكارِ، ومُوضِّحٌ لبُطلانِ اعتقادِهم (٥). وضَميرُ ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦٩/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٤).

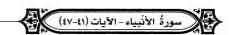
⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٥).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/۸۸۸۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/٤٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦٩/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/٤٧).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٥٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦ /٦٩).

عائدٌ إلى ﴿ اللَّهُ أُهُ ﴾، أُجْرِيَ عليهم ضَميرُ العُقلاءِ؛ مُجاراةً لِمَا يُجْرِيه العرَبُ في كَلامِهم(١).

٤- قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَـٰثَؤُلَآءٍ وَءَابَـٓاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِـمُ ٱلْمُــمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ فيه تَقريعٌ على إحالتِهم نصْرَ المُسلِمينَ، وعَدِّهم تأْخيرَ الوعْدِ به دَليلًا على تَكذيبِ وُقوعِه حتَّى قالوا: ﴿مَنَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٨]؛ تَهكَّمًا و تكذيبًا(٢).

- ولمَّا أنذَرَهم بما سيَحُلُّ بهم في قولِه تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّـارَ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٩- ٤١]، فرَّعَ على ذلك كلِّه بقولِه: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ ... ﴾ استفهامًا تَعجُّبيًّا مِن عدَم اهتدائِهم إلى أماراتِ اقتِرانِ الوعْدِ بالموعودِ، استِدلالًا على قُرْبِه بحُصولِ أماراتِه (٣). وقيل: الفاءُ في ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ ﴾ لعطْفِ الجُملةِ على مُقدَّرٍ، وفي ﴿أَفَهُمُ ﴾ على المذكورِ، والهمزةُ الثَّانيةُ مُكرَّرةٌ مُقْحمةٌ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه؛ لتَأْكيدِ التَّقريرِ على سَبيل التَّعكيسِ، أي: أفلا يَنظُرون كيف نَغلِبُهم ونَنقُصُ من أطْرافِ أرْضِهم، فهم الغالِبونَ أمْ نحنُ (٤٠٠)!

- وفائدةُ قولِه: ﴿ نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾ تَصويرُ ما كان اللهُ يُجْرِيه على أيدي المُسلِمينَ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٧٦).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٥٢).

وأنَّ عساكِرَهم وسراياهم كانت تَغْزو أرضَ المُشرِكينَ وتأتيها غالِبةً عليها، ناقِصةً مِن أطْرافِها(١).

- وأسنَدَ سُبحانه الضَّميرَ إلى نفْسِه ﴿ نَأْتِى ﴾؛ تَعظيمًا للمُسلِمين الَّذين أَجْرَى على أيديهم الانتصارَ العظيمَ، وافتتاحَ البلادِ والأمصارِ؛ فأصْلُه: تأتي جُيوشُ المُسلِمين، ولكنَّه أسنَدَ الإتيانَ إلى نفْسِه؛ تَنويهًا بقدْرِ المُجاهِدين، وتَعظيمًا لِما أتوا به من جلائلِ الأعمالِ، وناهِيكَ بمَن يَعمَلُ عمَلًا يَنسِبُه اللهُ إلى نفْسِه (٢).

- قولُه: ﴿ أَفَهُمُ ٱلْعَكِلِبُونَ ﴾ هذه الجُملةُ مُفرَّعةٌ على جُملةِ التَّعجُّبِ من عدَمِ اهتدائِهم إلى هذه الحالةِ. والاستفهامُ إنكاريُّ، أي: فكيف يَحْسَبون أنَّهم غَلَبوا المُسلِمين، وتمكَّنوا مِن الحُجَّةِ عليهم؟! أو كأنَّه قِيلَ: أَبَعْدَ ظُهورِ ما ذُكِرَ ورُؤيتِهم له يُتَوهَمُ غلَبتُهم؟! وفيه تَقريعٌ وتوبيخٌ؛ حيث لم يَعْتَبروا بما يَجْري عليهم (٣).

- واختيارُ الجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ دونَ الفعليَّةِ؛ لدَلالةِ الاسميَّةِ بتَعريفِ جُزأَيها على القصْرِ، أي: ما هم الغالِبونَ، بلِ المُسلِمون الغالِبونَ؛ إذ لو كان المُشرِكون الغالبينَ لَمَا كان عدَدُهم في تَناقُصٍ، ولَمَا خلَتْ بلْدتُهم من عدَدِ كثيرِ منهم (٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٣٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٧).

٥- قوله تعالى: ﴿ قُل إِنَّ مَا أَنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ، مقصودٌ منه الإتيانُ على جَميعِ ما تقدَّمَ مِن استعجالِهم بالوعْدِ، تَهكُّمًا بقولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ ﴾ (١) [الأنبياء: ٣٨]. وقد عُقِّبَ به أمْرُ اللهِ رسولَه أنْ يُخاطِبَهم بتعريفِ كُنْهِ دَعوتِه، وهي قَصْرُه على الإنذارِ بما سيَحُلُّ بهم في الدُّنيا والآخرة؛ إنذارًا مِن طَريقِ الوحيِ المُنزَّلِ عليه مِن اللهِ تعالى وهو القُرآنُ؛ فالكلامُ قصْرُ مَوصوفِ على صِفةٍ، وقَصْرُه على المُتعلِّقِ بتلك الصَّفةِ تبعًا لمُتعلِّقِ بتلك الصَّفةِ تبعًا لمُتعلِّقِه؛ فهو قائمٌ مَقامَ قَصْرين (١٠).

- ولمَّا أُرِيدَ أَنْ ينتقلَ مِن عذابِ الاستئصالِ إلى عَذابِ النَّارِ، وهو قولُه: ﴿ وَلَمِن مَسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِك ... ﴾ الآية، وُسِّطَ بينهما ما هو مُهِمُّ بشأْنِه مِن حديثِ الوحي، وهو قولُه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم ﴾ تَوكيدًا؛ لِيُتَخلَّصَ منه إليه (٣).

- وقولُه: ﴿ وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ إمَّا تتمَّةُ الكلامِ المُلقَّنِ، تَذييلٌ له بطريقِ الاعتراضِ، قد أُمِرَ عليه السَّلامُ بأنْ يقولَه لهم؛ تَوبيخًا وتَقريعًا وتَسجيلًا عليهم بكمالِ الجَهلِ والعِنادِ، واللَّامُ في ﴿ ٱلصُّمُ ﴾ للجِنْسِ المُنتظِمِ للمُخاطبينَ انتظامًا أوَّلِيًّا أو للعهْدِ. وإمَّا مِن جِهَتِه تعالى؛ كأنَّه قِيلَ: قُلْ لَهُم ذلك وأنت بمَعزِلٍ مِن إسماعِهم (٤٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٧٨).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٥٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٨).

- قولُه: ﴿ وَلَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَ المُبشِّرِ، كما لا يَسْمعُونَ دُعاءَ المُنذِرِ؛ إِذِ اللَّامُ في أَنَّ الصُّمَّ لا يَسْمعُونَ دُعاءَ المُنذِرِ؛ إِذِ اللَّامُ في أَنَّ الصُّمَّ لا يَسْمعُونَ دُعاءَ المُنذِرِ؛ إِذِ اللَّامُ في الصَّمَّ اللَّهُ الله الله المُنذرينَ كائنةٌ للعهْدِ لا للجِنْسِ -على قولٍ -، والأصْلُ: (ولا يَسْمعُونَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ)؛ فوضَعَ الظَّاهِرَ مَوضِعَ المُضمَرِ؛ لللَّالِذِ على تَصامِّهُم وسَدِّهم أسماعَهم إذا أُنْذِروا، أي: هم على هذه الصِّفةِ مِن الجُرأةِ والجَسارةِ على التَّصامِّ مِن آياتِ الإنذارِ (۱).

- والتّعريفُ في ﴿ الصُّحُ ﴾ للاستغراق -على القولِ بأنَّ اللامَ للجنسِ -، ودخَلَ في عُمومِه المُشرِكونَ المُعرِضون عن القُرآنِ، وهم المقصودُ مِن سَوقِ التَّذييلِ؛ ليَكونَ دُخولُهم في الحُكْمِ بطَريقةِ الاستدلالِ بالعُمومِ على الخُصوصِ، وتقييدُ عدَم السَّماعِ بوقْتِ الإعراضِ عندَ سَماعِ الإنذارِ لتَفظيعِ الخُصوصِ، وتقييدُ عدَم السَّماعِ بوقْتِ الإعراضِ عندَ سَماعِ الإنذارِ لتَفظيع المُراضِهم عنِ الإنذارِ؛ لأنَّه إعراضٌ يُفْضي بهم إلى الهَلاكِ، فهو أفظعُ من عدَم سَماعِ البِشارةِ أو التَّحديثِ، ولأنَّ التَّذييلَ مَسوقٌ عَقِبَ إنذاراتٍ كثيرةٍ. واخْتِيرَ لفظُ الدُّعاءِ؛ لأنَّه المُطابِقُ للغرَضِ؛ إذ كان النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ داعيًا كما قال: ﴿ أَدْعُولُ إِلَى اللّهَ عَلى بَصِيرَةٍ ﴾ (" [يوسف: ١٠٨].

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٥]، وفي سُورةِ (النَّملِ) و(الرُّومِ) قال: ﴿ لاَ تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَعِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَعِعُ ٱلْمُونِيَ وَلَا شَعِعُ ٱللَّمَاءَ إِذَا وَلَوَا مُدْبِينَ ﴾ [النمل: ٨٠]، [الروم: ٥٢]؛ فخُتِمَتِ الأُولى بقولِه: ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾، وخُتِمَتْ آيتًا (النَّملِ) و(الرُّومِ) بقولِه: ﴿ إِذَا وَلَوَا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢١). (٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٨، ٧٩).

مُدبِينَ ﴾؛ ووجْهُه: أنَّ آية (الأنبياء) قد تقدَّمَها أمْرُ النَّبِيِّ عليه السَّلام بخِطابِ حاضِرِيه، وإنْذارِهم بما أُوحِيَ إليه، وإعلامِهم بأنَّ إنْذارَه إيَّاهم لا يُجْدي عليهم؛ تسلية له عليه السَّلام، وإعْلامًا بما سبَق لهم أزلًا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا أَنْدِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴾، ثمَّ قال لهم: ﴿ وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٤]؛ فأعْلَمَهم بإعلام اللهِ تعالى بأنَّهم صُمُّوا عن سَماعِه، ومُنعوا ثمرتَه من الإجابةِ لِمَا سبَقَ عليهم، فقيل: ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾، و(الرُّومِ) قولُه تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ لَا شَمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [الروم: ٢٥]؛ إلْحاقًا لحالِ و(الرُّومِ) قولُه تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ لَا شَمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [الروم: ٢٥]؛ إلْحاقًا لحالِ المُخاطَبينَ بهم في عدَمِ الجَدْوى عليهم، ناسَبَ ذلك قولُه: ﴿ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴾ وفضَحَ التَّناسُبُ في نِظامِ هذه الآياتِ، وأنَّ العكْسَ لا يُناسِبُ (۱).

٦- قولُه تعالى: ﴿ وَلَهِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِكَ لَيَقُولُكَ يَنُونَلَنَا إِنَّا كَنَا الْمَا عَلَمْ الْعَذَابِ إِثْرَ بَيَانِ عَدَمِ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ بَيَانٌ لسُرعةِ تأثُّرِهم من مَجِيءِ نفْسِ العذَابِ إِثْرَ بَيَانِ عَدَمِ تأثُّرِهم من مَجِيءِ خبَرِه على نهْجِ التَّوكيدِ القَسَميِّ (١)، وأكَّدَ الشَّرطَ بلامِ القسَمِ؛ لتَحقيقِ وُقوع الجَزاءِ (١).

- قولُه: ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفَحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ في المَسِّ والنَّفحةِ ثلاثُ مُبالَغاتٍ؛ الأُولى: ذِكْرُ المَسِّ وإسنادُه إلى النَّفحةِ دونَ فِعْلٍ آخَرَ، والمَسُّ أَقَلُّ شَيءٍ، بل هو شَيءٌ رَقيقٌ جِدًّا؛ فكيف إذا انثالَ (٤) عليهم؟! الثَّانيةُ: ما في النَّفحةِ من معنى القِلَّةِ والنَّزارةِ، وتَنكيرُها. الثَّالثةُ: بِناءُ المرَّةِ مِن النَّفح،

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٧، ٣٤٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٧٩).

⁽٤) انثال: أي: صُبَّ واستُفرغَ. يُنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض (٢/٤).

فمصدَرُ المرَّةِ يأْتي على (فَعْلَةٍ)، أي: نَفحةٌ واحدةٌ لا ثانِيَ لها تَكْفي لتَشتيتِ أمْرِهم، وتَوهينِ كِيانِهم، وتَصدُّعِ صُفوفِهم؛ فكيف إذا عُزِّزَت بثانيةٍ أو ثالثةٍ (١٠٠؟! ٧- قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَاكُونِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَاكُونِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينِمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن

- قولُه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ الواوُ عاطفةً هذه الجُملة على جُملةِ: ﴿ وَلَمِن مَسَنَهُمْ نَفَحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ عَنَابَ الجُملة على جُملةِ: ﴿ وَلَمِن مَسَنَهُمْ نَفَحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَوْيَلَنَا ﴾ لِمُناسَبةِ قولِهم: ﴿ إِنَّا كُنّا ظَلِمِينَ ﴾ ، ولبَيانِ أَنَّهم مُجازونَ على جَميعِ ما أَسْلَفُوهُ من الكُفْرِ وتكذيبِ الرَّسولِ، بَيانًا بطَريقِ ذِكْرِ العُمومِ بعْدَ الخُصوصِ في المُجازينَ، فشابَه التَّذييلَ؛ من أَجْلِ عُمومِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا ﴾ ، وفي المُجازى عليه؛ من أَجْلِ قولِه: ﴿ وَإِن كَانَ مِنْ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا ﴾ ، ويجوزُ أَنْ تكونَ الواوُ للحالِ مِن مُنْقَالًا لَمُناسَبةِ فِي ﴿ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ ، وتكونَ نونُ المُتكلِّمِ المُعظِّمِ الْتِفاتًا لَمُناسَبةِ الجزاءِ للأعمالِ؛ ولذلك فرَّعَ عليه قولَه تعالى: ﴿ فَلَا ثُظُلُمُ مَفْشُ شَيْعًا ﴾ ("). الجزاءِ للأعمالِ؛ ولذلك فرَّعَ عليه قولَه تعالى: ﴿ فَلَا ثُظُلُمُ مَفْشُ شَيْعًا ﴾ (").

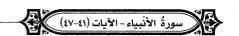
- في قولِه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ وُصِفَتِ الموازينُ بالقِسْطِ مُبالَغةً، كأنَّها في أنفُسِها قِسْطٌ. أو على حَذْفِ المُضافِ، أي: ذواتِ القِسْطِ. ويجوزُ أنْ يكونَ مَفعولًا لأَجْلِه، أي: لأَجْلِ القِسْطِ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۵۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٤٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۰/۱۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۸۰، ۸۱).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٤).

- قولُه: ﴿ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسُ شَيْنًا ﴾ فُرِّعَ على وَضْعِ الموازينِ تَفريعَ العِلَّةِ على المعلولِ، أو المعلولِ على العِلَّةِ. والظُّلمُ: ضِدُّ العدْلِ، ولذلك فُرِّعَ نَفْيُه على إثباتِ وَضْعِ العدْلِ. ووُقوعُ لفظةِ ﴿ شَيْنًا ﴾ في سِياقِ النَّفي دَلَّ على تأكيدِ العُمومِ، أي: شيئًا مِن الظُّلمِ، ووُقوعُه في سِياقِ النَّفي دَلَّ على تأكيدِ العُمومِ مِن فِعْلِ ﴿ نُظْلَمُ ﴾ الواقع أيضًا في سِياقِ النَّفي، أي: لا تُظْلَمُ بنقْصٍ العُمومِ مِن فِعْلِ ﴿ نُظْلَمُ ﴾ الواقع أيضًا في سِياقِ النَّفي، أي: لا تُظْلَمُ بنقْصٍ من خيرٍ اسْتحقَّه، ولا بزيادةِ شَيءٍ لم تَستحِقَّه. وهذه الجُملة كلمة جامعة لمن عيرٍ اسْتحقَّه، ولا بزيادةِ شَيءٍ لم تَستحِقَّه. وهذه الجُملة كلمة جامعة لمن غيرٍ اسْتحقَّه، ولا بزيادةِ شَيءٍ لم الظُّلمِ، ونُفِيَ عن كلِّ نفْسٍ، فأفاد أنْ لا بَقاءَ لظُلْم بدونِ جَزاءٍ (۱).

- قولُه: ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ فيه توعُّدٌ، وهو إشارةٌ إلى ضَبْطِ أعمالِهم مِن الحسابِ، وهو العَدُّ والإحصاءُ. وقيل: هو كِنايةٌ عن المُجازاةِ (٢٠).

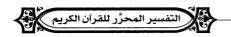
- وضَميرُ الجمْعِ في قولِه: ﴿ كَسِيدِي ﴾ مُراعًى فيه ضَميرُ العَظمةِ من قولِه تعالى: ﴿ بِنَا ﴾، والباءُ مَزيدةٌ للتَّوكيدِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٧).

الآيات (٥٠-٤٨)

﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِينَا ۚ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَغْشَوْنَ وَرَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَكُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ مُنكِرُونَ ﴿ مُنكِرُونَ ﴿ مُنكِرُونَ ﴿ مُنكِرُونَ ﴿ مُنكِرُونَ اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: ولقد آتينا موسى وهارونَ ما يُفرَقُ به بينَ الحَقِّ والباطِلِ، والتوراةَ مُضيئةً طَريقَ الحَقِّ، مُبَصِّرةً لِمن اتَّبَعَها؛ وتذكيرًا ومَوعِظةً للمُتَّقينَ، الذين يخافُونَ رَبَّهم في غَيبِهم وخَلُواتِهم، وهم من القيامةِ خائِفونَ وَجِلونَ.

وهذا القُرآنُ ذِكْرٌ لِمن تذكَّرَ به، وعَمِلَ بأوامِرِه واجتَنَب نواهيَه، كثيرُ الخَيرِ، عَظيمُ النَّفعِ، أَنزَلْناه على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفتُنكِرونَه وهو في غايةِ الظُّهورِ والبَيانِ؟!

تَّغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَا ۚ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

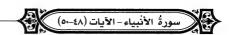
مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله سُبحانَه لَمَّا تكلَّم في دلائِلِ التوحيدِ والنبُوَّةِ والمعادِ؛ شرع في قَصَصِ الأنبياءِ عليهم السلامُ؛ تسليةً للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فيما ينالُه مِن قَومِه، وتقويةً لقَلبِه على أداءِ الرِّسالةِ، والصَّبرِ على كُلِّ عارضِ دونَها(١١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى ما أتى به رَسولُه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الدِّكِرِ، وحالَ مُشرِكي العَرَبِ معه، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم مِالْوَحِي ﴾؛ أتبَعَه بأنَّه عادةً

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٥٠).

اللهِ في أنبيائِه، فذكَرَ ما آتى موسى وهارونَ؛ إشارةً إلى قِصَّتِهما مع قَومِهما، مع ما أُوتوا مِنَ الفُرقانِ والضِّياءِ والذِّكرِ(١).

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾.

أي: ولقد آتَينا موسى وهارونَ ما يُفرَقُ به بينَ الْحَقِّ والباطِلِ(٢).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٦).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٧، ٢٨٨)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٧٦٤)، ((تفسير ابن المحي (٧/ ٤٧٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ٨٨).

وقَولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أحدُها: التوراةُ التي فَرَق به بين الحلالِ والحرام. والثاني: البرهانُ الذي فَرَق به بينَ حقِّ موسى وباطِل فرعونَ.

والثالث: النَّصرُ والنَّجاةُ لموسى، وإهلاكُ فرعونَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٣).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالفرقانِ هنا: التوراةُ: مقاتل بن سليمان، والزجاج، وابن أبي زمنين، والبغوي، والزمخشري، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٨)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٣٩٤)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٢٩١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِن السَّلَفِ: مجاهدٌ، وقتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٣).

وممن قال: الفُرقانُ: نَصرُ الله لموسى وهارونَ على فِرعَونَ وقَومِه: السمرقندي، وابن القيم. يُنظر: ((تفسير السمرقنديُّ)) (٢/ ٤٢٨)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٥).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: ابنُ السائبِ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٣).

قال ابنُ جرير: (قال ابنُ زيد في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ قال: الفرقانُ: الحَقُّ آتاه الله موسى وهارونَ، فَرَق بينهما وبين فِرعَونَ، فقضى بينهم بالحَقِّ. وقرأ: ﴿ وَمَا آَزَلْنَا عَلَىٰ عَبِّـدِنَا يَوْمُ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ [الأنفال: ٤١] قال: يومَ بدرٍ. وهذا القولُ الذي قاله ابنُ زيد في ذلك أشبَهُ بظاهرِ التَّنزيل). ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٨/١٦).

وقال ابنُ عاشور: (الفُرقانُ: مَا يُفرَقُ به بين الحَقِّ والباطِلِ مِن كلام أو فعلِ... فيجوزُ أن =

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ * وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ وَالْيَنْهُمَا ٱلْكِنْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ [الصافات: الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِلِينَ * وَءَالْيَنْهُمَا ٱلْكِنْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ [الصافات: 118 - 118].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴾ [غافر: ٢٣]. ﴿ وَضِيَآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴾.

أي: وآتينا موسى وهارونَ التَّوراةَ نورًا في القَلبِ، مُضيئةً طَريقَ الحَقِّ، مُبَصِّرةً لِمن اتَّبَعَها أحكامَ دينِهم، وهي تذكيرٌ ومَوعِظةٌ للمُتَّقينَ الذين يمتَثِلونَ أوامِرَ اللهِ، ويجتَنِبونَ نواهيَه(۱).

= يرادَ بالفُرقانِ: التَّوراةُ... ويجوزُ أن يُرادَ بالفُرقانِ المُعجِزاتُ الفارِقةُ بين المُعجِزةِ والسِّحرِ... ويجوزُ أن يرادَ به الشَّريعةُ الفارِقةُ بين العَدلِ والجَورِ... وعلى الاحتمالاتِ المذكورةِ تجيءُ احتمالاتٌ في قَولِه تعالى الآتي: ﴿ وَضِيلَآهُ وَوَكُمُ اللَّمُنَّقِينَ ﴾ وليس يلزَمُ أن تكونَ بَعضُ هذه الصفاتِ قَسيمًا لبعضٍ، بل هي صِفاتٌ مُتداخِلةٌ؛ فمجموعُ ما أوتِيَه موسى وهارونُ تتحَقَّقُ فيه

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۸/۱٦، ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۴٤٧/٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۹/۱۷).

قال السَّعدي: (﴿ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴾ يتذكَّرونَ به ما ينفَعُهم وما يَضُرُّهم، ويُتذَكَّرُ به الخَيرُ والشَّرُّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥).

وقال ابنُ عاشور: (لأنَّه يُذَكِّرُهم بما يَجهَلونَ، وبما يَذهَلونَ عنه مِمَّا عَلِموه، ويجَدِّدُ في نفوسِهم مُراقبةَ رَبِّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٩،٩٠).

وقال البقاعي: ﴿ وَزَكْرًا ﴾ أي: وَعْظًا وشرفًا). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٣١).

هذه الصِّفاتُ الثَّلاثُ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٨، ٨٩).

قال السمعاني: (و ُقُولُه: ﴿ وَضِيكَآهُ ﴾ ... هو صفةٌ أُخرَى للتوراةِ، إذا حَمَلْنا الفرقانَ على التَّوراةِ، وإن حَمَلْناه على البُرهانِ، فمعناه: أعطَيناه البرهانَ، وأعطيناه التَّوراةَ الَّتي هي ضِياءٌ). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٥).

﴿ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكر اللهُ تعالى التَّقوى؛ ذكرَ ما أنتجَتْه، وهو: خشيةُ اللهِ، والإشفاقُ مِن عذابِ يَومِ القيامةِ(١).

﴿ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾.

أي: آتيناهما التَّوراةَ ضِياءً وذِكرًا للمُتَّقينَ الذين يَخافونَ رَبَّهم في غَيبِهم وخَلَواتِهم في غَيبِهم وخَلَواتِهم حيثُ لا يَطَّلِعُ عليهم أحدٌ مِن النَّاسِ، فيَترُكونَ المُحَرَّماتِ، ويقومونَ بالواجِباتِ، مُخلِصينَ لله، خائِفينَ مِن عذابِه (٢).

﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾.

أي: وهم مِن يومِ القيامةِ وأهوالِه خائِفُونَ حَذِرونَ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٧).

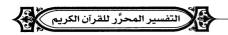
⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٠).

قال السعدي: ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ أي: خائفونَ وجِلون؛ لكمالِ معرفتِهم بربِّهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥).

وقال الرسعني: ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ أي: مِن أهوالِها وعذابِها خاتفونَ قلِقونَ). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٢٤).

قال ابنُ جرير: ﴿ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ ﴾ الَّتي تقومُ فيها القيامةُ ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾، حَذِرونَ أَنْ تقومَ عليهم، فيَردوا على رَبِّهم قد فَرَّطوا في الواجبِ عليهم لِلَّهِ، فيعاقِبَهم مِن العقوبةِ بما لا قِبَلَ لهم به). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٨٩).

﴿ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٢٠٠٠

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذَكَرَ فُرقانَ موسى عليه السَّلامُ، وكان العَرَبُ يُشاهِدونَ إظهارَ اليهودِ للتمَسُّكِ به والمُقاتَلةِ على ذلك والاغتباطِ؛ حَثَّهم على كتابِهم الذي هو أشرَفُ منه، فقال(١):

﴿ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾.

أي: وهذا القرآنُ ذِكرٌ يتذَكَّرُ ويتَّعِظُ به المُؤمِنونَ، كثيرُ الخيراتِ في الدنيا والآخِرةِ، أنزَلْناه كما أنزَلْنا التوراةَ إلى موسى وهارون ذِكرًا للمُتَّقينَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَهَلَذَا كِلْنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاُتَّبِعُوهُ وَاَتَّقُواْ لَعَلَكُمُ ثُرَّحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبَّرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩].

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٣٢).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٣٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ٩٠، ٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦١).

وقال ابن عاشور: (وَصْفُ القرآنِ بالمباركِ يعُمُّ نواحيَ الخيرِ كُلَّها؛ لأنَّ البَرَكةَ زيادةُ الخير؛ فالقرآنُ كُلَّه خيرٌ مِن جهة بلاغةِ ألفاظِه وحُسنِها، وسُرعةِ حِفظِه، وسهولةِ تلاوتِه، وهو أيضًا خَيرٌ لِما اشتمَلَ عليه من أفنانِ الكلامِ والحِكمةِ والشريعةِ واللَّطائِفِ البلاغية، وهو في ذلك كلِّه آيةٌ على صِدقِ الذي جاء به؛ لأنَّ البَشَرَ عَجَزوا عن الإتيانِ بمِثلِه، وتحدَّاهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك فما استطاعوا، وبذلك اهتدَت به أممٌ كثيرةٌ في جميعِ الأزمانِ، وانتفعَ به مَن آمنوا به، وفريقٌ مِمَّن حُرِموا الإيمانَ، فكان وصفُه بأنَّه مباركٌ وافيًا على وَصفِ كتابِ موسى عليه السَّلامُ بأنَّه فُرقانٌ وضياءٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۹۰، ۹۱).

﴿ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾.

أي: أفأنتم للقُرآنِ مُنكِرونَ نُزولَه من عندِ اللهِ وهو في غايةِ الظُّهورِ؟ وكيف تُنكِرونَ كَونَه مُنَزَّلًا مِن عِندِه سُبحانَه مع اعتِرافِكم بأنَّ التَّوراةَ مُنزَّلَةٌ مِن عندِه (١٠؟!

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- خَشيةُ اللَّهِ في الغَيبِ والشَّهادةِ المعنيُّ بها أنَّ العَبدَ يخشى اللَّهَ سرَّا وإعلانًا، وظاهِرًا وباطِنًا، فإنَّ أكثَرَ النَّاسِ يرى أنَّه يخشى اللهَ في العلانيةِ وفي الشَّهادةِ، ولكِنَّ الشَّأَن في خَشيتِه اللهَ في الغَيبِ إذا غاب عن أعيُنِ النَّاسِ، وقد مدح اللهُ مَن يخافُه بالغَيبِ؛ قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾، وقال: ﴿ مَنْ خَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ [ق: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ إِلَّهُ مَن يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ اللهَ مَن يَعْلَمُ مَن يَعْلَمُ مَن يَعْلَمُ مَالَعْ مَن يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ مَن يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَلْعَلَمُ مَا يَلْعَلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَالِهُ مَا يَعْلَمُ عَلَمُ عُلِمُ مُ يَعْلَمُ عَلَمُ عُلِي مُلِكُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ مَا يَعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا يَعْمَلُونَ مُن يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَهَنَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ فوصَفَ القُرآنَ بوَصفَينِ جَليلَينِ:

الأوَّلُ: كَونُه ذِكرًا يُتذَكَّرُ به جميعُ المطالِبِ؛ مِن مَعرِفةِ اللهِ بأسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، ومِن صفاتِ الرُّسُلِ والأولياءِ وأحوالِهم، ومِن أحكامِ الشَّرعِ مِن العِباداتِ والمُعامَلاتِ وغَيرِها، ومِن أحكامِ الجَزاءِ والجَنَّةِ والنَّارِ، فيُتذَكَّرُ به العِباداتِ والمُعامَلاتِ وغَيرِها، ومِن أحكامِ الجَزاءِ والجَنَّةِ والنَّارِ، فيُتذَكَّرُ به المسائِلُ والدَّلائِلُ العَقليَّةُ والنَّقليَّةُ، وسَمَّاه ذِكرًا؛ لأنَّه يَذكُرُ ما رَكَزَه اللهُ في المُعقولِ والفِطرِ؛ من التَّصديقِ بالأخبارِ الصَّادِقةِ، والأمرِ بالحَسَنِ عَقلًا، والنَّهيِ عن القَبيح عَقلًا.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۹/۱٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (م/ ٤٨٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ٤٣٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٥).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (١/ ١٦٢).

والثّاني: كونُه مُبَارَكًا وهذا يقتضي كَثرة خيراتِه، ونماءَها وزيادتَها، ولا شَيءَ أعظَمُ بَرَكةً مِن هذا القرآنِ؛ فإنَّ كُلَّ خيرٍ ونِعمةٍ، وزيادةٍ دينيَّةٍ أو دُنيويَّةٍ أو أُخرويَّةٍ؛ فإنَّها بسَبَبِه وأثَرُ عن العَمَلِ به، فإذا كان ذِكرًا مُبارَكًا، وجَبَ تَلقِّيه بالقَبولِ والانقيادِ والتَّسليم، وشُكرِ اللهِ على هذه المِنحةِ الجَليلةِ، والقيامِ بها، واستِخراجِ بَركتِه بتعَلُّم أَلفاظِه ومَعانيه(۱).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

وصَفَ اللهُ تعالى شَرِيعةَ موسى عليه السَّلامُ بأنَّها ضِياءٌ، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرَقَانَ وَضِيَآءٌ وَذَكُرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾، والضِّياءُ: هو النُّورُ الذي يَحصُلُ فيه نَوعُ حَرارةٍ وإحراقٍ، كضياءِ الشَّمسِ، بخلافِ القَمَرِ؛ فإنَّه نورٌ مَحضٌ فيه إشراقٌ بغيرِ إحراقٍ؛ قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والْقَمَرُ وَلَقَمَرُ فيه إشراقٌ بغيرِ إحراقٍ؛ قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرُ فيه إشراقٌ بغيرِ إحراقٍ؛ قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرُ فيه إشراقٌ بغيرِ إحراقٍ؛ قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ هُو النَّذِي جَعَلَ الشَّمْسِ ضِياءً وَالْقَمَرُ الْفَالِ فَي التَّوراةِ نورًا، كما قال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا اللّهُ عَلَي شَرِيعةِ مِ الضِّياءُ؛ السَّمْدِةِ فيهَا هُدَى وَثُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ولكِنَّ الغالِبَ على شَرِيعتِهم الضِياءُ؛ لِما فيها مِن الآصارِ والأغلالِ والأثقالِ، ووصفَ شَرِيعةَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّها نورٌ؛ لِما فيها مِن الحنيفيَّةِ السَّمحةِ؛ قال الله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُمُ وَسَلَّم بأنَّها نورٌ؛ لِما فيها مِن الحنيفيَّةِ السَّمحةِ؛ قال الله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُمُ مِن اللهُ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾ (١ [المائدة: ١٥].

بلاغةُ الآيات:

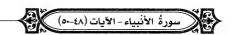
١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّاتَهُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ عطفٌ على جُملةِ ﴿ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَنْ ُ أَحْلَيْمٍ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ
 كَما آرُسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]؛ لإقامةِ الحُجَّةِ على المشركينَ بالدلائلِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٤).

الجزء ١٧ - الحزب ٣٣

العقليَّةِ والإقناعيَّةِ والزَّجريَّةِ، ثُمَّ بدلائلِ شواهدِ التاريخِ وأحوالِ الأُممِ السابقةِ، الشاهدةِ بتَنظيرِ ما أُوتِيَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما أُوتِيَه سَلَفُه مِن الرُّسُلِ والأنبياءِ، وأنَّه ما كان بِدْعًا مِن الرُّسل في دَعوتِه إلى التوحيدِ، تلك الدعوة التي كَذَّبه المشرِكونَ لأَجْلِها، مع ما تَخلَّل ذلك من ذِكر عِنادِ الأقوامِ، وثَباتِ الأقدامِ، والتأييدِ مِن الملك العَلَّمِ، وفي ذلك تَسليةٌ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ما يُلاقيه مِن قومِه بأنَّ تِلكَ سُنَّةُ الرُّسلِ السابِقينَ (۱).

- وافتتاحُ القِصةِ بلامِ القسَمِ في ﴿ وَلَقَدْ ﴾؛ لإظهارِ كَمالِ الاعتناءِ بمَضمونِه، ولتَنزيلِ المُشرِكينَ في جَهْلِ بعْضِهم بذلك، وذُهولِ بعْضِهم عنه، وتَناسي بعْضِهم إيَّاهُ؛ مَنزِلةَ مَن يُنكِرُ تلك القِصَّةُ (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ ابْتُدِئَ بذِكْرِ مُوسى وأخيه

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٨، ٨٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدران السابقان)).

مَعَ قَومِهِما؛ لأنَّ أخبارَ ذلك مَسطورةٌ في كِتابٍ مَوجودٍ عندَ أَهْلِه يَعرِفُهم العَرَبُ، ولأنَّ أثَرَ إثيانِ مُوسى عليه السَّلامُ بالشَّريعةِ هو أوسَعُ أثَرٍ لإقامةِ نظام أُمَّةٍ يَلِي عَظَمةَ شَريعةِ الإسلام(١).

- والإخبارُ عن الفُرقانِ بإسنادِ إيتائِه إلى ضَميرِ الجَلالةِ؛ للتَّنبيهِ على أنَّه لم يَعْدُ كُونَه إيتاءً من اللهِ تعالى ووحْيًا كما أُوتِيَ محمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ القُرآنَ؛ فكيف يُنكِرونَ إيتاءَ القُرآنِ وهم يَعْلمون أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ ما جاء إلَّا بمثْلِه؟! وفيه تَنبيهٌ على جَلالةِ ذلك المُؤْتى(٢).

- قولُه: ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ اللَّامُ فيه للتَّقوية؛ فيكونَ المجرورُ باللَّامِ في مَعْنى المفعولِ، أي: الَّذين اتَّصَفوا بتَقْوى اللهِ؛ لأنَّه يُذكِّرُهم بما يَجْهَلون، وبما يَذْهَلون عنه ممَّا عَلِمُوه، ويُجدِّدُ في نُفوسِهم مُراقبةَ ربِّهم، ويجوزُ أَنْ تكونَ اللَّامُ للعِلَّةِ، أي: ذِكْرٌ لأَجْلِ المُتَّقينَ، أي: كِتابٌ يَنتفِعُ بما فيه المُتَّقونَ دونَ غَيرِهم مِن الضَّالِّينَ (٣). وخصَّ المتَّقينَ بالذِّكرِ؛ لأنَّهم المُتَقعونَ بذلك عِلمًا وعَمَلًا (١٠).

٢- قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ احتملَ أنْ يكونَ استئنافَ إخبارِ عنهم، وأنْ يكونَ الصَّلةُ الأُولى مُشعِرةً بالتَّجدُّدِ وأنْ يكونَ مَعطوفًا على صِلَةِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾، وتكونَ الصَّلةُ الأُولى مُشعِرةً بالتَّجدُّدِ دائمًا؛ كأنَّها حالتُهم فيما يتعلَّقُ بالدُّنيا، والصِّلةُ الثَّانيةُ مِن مُبتدأٍ وخبَرِ عنه

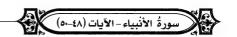
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۸۸).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٨٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٨٩، ٩٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥).

بالاسم المُشعِرِ بثُبوتِ الوصْفِ كأنَّها حالتُهم فيما يتعلَّقُ بالآخرةِ(١).

- وفي قولِه: ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ قُدِّمَ الجارُّ لمُراعاةِ الفواصلِ. وتَخصيصُ إشفاقِهم منها بالذِّكْرِ بعْدَ وَصْفِهم بالخشيةِ على الإطلاقِ؛ للإيذانِ بكونِها مُعظمَ المَخُوفاتِ، وللتَّنصيصِ على اتِّصافِهم بضِدِّ ما اتَّصفَ به المُستعجِلونَ. وإيثارُ الجُملةِ الاسميَّةِ للدَّلالةِ على ثَباتِ الإشفاقِ ودَوامِه (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ عَدَلَ عَنِ الخِطابِ بالجُمْلةِ الفِعليَّةِ - كما هو مُقْتضى السِّياقِ - إلى الخِطابِ بالجُملةِ الاسميَّة، وإنَّما يعْدَلُ عن أَحَدِ الخِطابينِ وإنْ كان السِّياقُ يَقْتضيه؛ لضَرْبٍ من التَّأكيدِ والمُبالَغةِ، وقد جِيء بها هنا تَنويها بالخاصِّ بعْدَ العامِّ، فالخشيةُ مِن اللهِ مُلازِمةٌ لهم، ولكنَّها مِن السَّاعةِ أكثرُ مُلازَمةً، وأشَدُّ امْتِلاكا لقُلوبِهم، وأسْرًا لجوارِحِهم، ما يَريمونَ عن تَذكُّرِها وتفادي كلِّ ذنْبٍ؛ خَشيةَ مُواجهتِها بما هم فيه، وأمْرٌ ثانٍ هو الدَّيمومةُ والاستمرارُ اللَّذانِ تُفِيدُهما الجُملةُ الاسميَّةُ الْتَي تتوزَّعُ على الأزمنةِ (٣).

- وفيه تَعريضٌ بالَّذين لم يَهْتَدُوا بِكِتابِ اللهِ تعالى، بدَلالةِ مَفهومِ المُخالَفةِ لقولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾؛ فمَن لم يَهْتَدِ بكتابِ اللهِ فليس هو مِن الَّذين يَخْشُون ربَّهم بالغيب(٤).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١).

⁽٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ٩٠).

- ٣- قوله تعالى: ﴿ وَهَنَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴾
- قوله: ﴿ وَهَنَذَا ذِكْرُ مُّبَارِكُ ﴾ اسمُ الإشارةِ يُشِيرُ إلى القُرآنِ؛ لأنَّ حُضورَه في الأذهانِ وفي التِّلاوةِ بمَنزِلَةِ حُضورِ ذاتِه (١).
- قولُه: ﴿ أَنَرَانَكُ ﴾ زادَهُ تَشريفًا بإسنادِ إنزالِه إلى ضَميرِ الجَلالةِ (٢). وفيه تَسليةٌ للرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ أنكَرَ ذلك المُشرِكون كما أنكَرَ أسلافُ اليهودِ ما أنزَلَ اللهُ على مُوسى عليه السَّلامُ (٣).
- والاستفهامُ في قولِه: ﴿أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ استفهامُ إنكارِ لإنكارِهم بعْدَ ظُهورِ كونِ إنزالِه كإيتاءِ التَّوراةِ؛ كأنَّه قيل: أَبَعْدَ أَنْ علِمْتُم أَنَّ شأْنَه كشأْنِ التَّوراةِ في الإيتاءِ والإيحاءِ أنتم مُنكِرون لكونِه مُنزَّلًا مِن عندنا(٤)؟! ففيه تَوبيخٌ وتعجُّبٌ مِن إنكارِهم صِدْقَ هذا الكتابِ، ومِن استمرارِهم على ذلك الإنكارِ (٥).
- قولُه: ﴿ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ لكونِ إنْكارِهم صِدْقَه حاصِلًا منهم في حالِ الخِطاب، جِيءَ بالجُملةِ الاسميَّةِ؛ لِيَتأتَّى جَعْلُ المُسنَدِ اسْمًا دالًّا على الاتِّصافِ في زمَنِ الحالِ، وجَعْلُ الجُملةِ دالَّةً على الثَّباتِ في الوصْفِ؛ وَفاءً بحَقِّ بَلاغةِ النَّظم(٦).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) .(41/17)

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩١).

الآيات (١٥-١١)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ رُشَدَهُ ﴾: أي: هُداه، والرُّشْدُ والرَّشَدُ: خِلافُ الغَيِّ، يُستعمَلُ استعمالَ اللهدايةِ، وأصلُ (رشد): يدُلُّ على استقامةِ الطَّريقِ (١٠).

﴿ ٱلتَّمَاشِلُ ﴾: جمعُ تِمثالٍ، وهي الأصنامُ، وأصلُ (مثل): يدُلُّ على مُناظَرةِ الشَّيءِ للشَّيءِ (٢٠٠٠).

﴿ عَكِهُونَ ﴾: أي: مُقيمونَ، يُقال: عكَف على كذا: إذا أقام عليه، وأصلُ (عكف): يدُلُ على مُقابلةٍ وحَبسِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٨)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٢٥).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩٦/١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٣، ٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٢، ٢٩٦).

﴿ فَطَرَهُرَ ﴾ : أي: خَلَقهنَّ، وابتدأَهنَّ، وأصلُ الفَطْرِ: فتْحُ الشَّيءِ، وإبرازُه ((). ﴿ لَأَكِيدَنَّ ﴾ : أي: لأمكُرَنَّ، والكَيدُ: ضَربٌ مِن الاحتيالِ، وقد يكونُ مَذمومًا ومَمدوحًا، وإن كان يُستعمَلُ في المذمومِ أكثَرَ، وأصلُ (مكر): يدُلُّ على مُعالجةٍ لِشَيءٍ بشِدَّةٍ (().

﴿ جُذَاذًا ﴾: أي: فُتاتًا وحُطامًا، والجَذُّ: كَسرُ الشَّيءِ وتَفتيتُه، وأصلُه يدُلُّ على كَسرٍ وقَطعِ (٣).

المعنى الإجماليُّ:

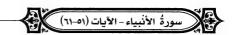
يقولُ الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيمَ هُداه مِن قَبلِ موسى وهارونَ، وكنّا عالِمينَ أنّه أهلٌ لذلك الهُدى، إذْ قال لأبيه وقومِه: ما هذه الأصنامُ التي صَنَعتُموها ونحتُّمُوها بأيديكم، ثمّ أنتم مُقيمونَ على عِبادتِها؟! قالوا لإبراهيمَ: وجَدْنا آباءَنا عابدينَ لها، ونحن نَعبُدُها اقتداءً بهم. قال لهم إبراهيمُ: لقد كنتُم أنتم وآباؤُكم في عبادتِكم لهذه الأصنامِ في بُعْدِ واضحٍ بيِّنِ عن الحَقِّ. قالوا: أجِئتنا بالحَقِّ والجِدِّ، أم كلامُك لنا كلامُ لاعبٍ مُستَهزئٍ؟ قال لهم إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: بل ربُّكم الذي أدعوكم إلى عبادتِه هو ربُّ السَّمواتِ والأرضِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: بل ربُّكم الذي أدعوكم إلى عبادتِه هو ربُّ السَّمواتِ والأرضِ

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥١)، ((تفسير ابن جرير)) (٦-١/٢٩٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٠).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩/ ١٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٨)، ((تفسير المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٩١ ٢٩٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٠).

الذي خلَقَهنَّ وأبدَعَهنَّ، وأنا على ذلك مِن الشَّاهدينَ، وتاللهِ لأمكُرَنَّ بأصنامِكم وأُكسِّرُها بعد أن تَنصَرِفوا عنها.

فحطَّم إبراهيمُ الأصنامَ وجعَلَها قِطَعًا صغيرةً إلَّا صَنَمًا كَبيرًا لهم لم يُكسِّره؛ لعَلَّ عابِديه يسألونَه عمَّن كَسَّرَ أصنامَهم؛ فيتبَيَّنَ عَجزُه، وتقومَ الحُجَّةُ عليهم. ولَمَّا رأَوا أصنامَهم مُحطَّمةً مُهانةً، قالوا: مَن فعَلَ هذا بالَهَتِنا، إنَّه لظالمٌ بصنيعِه واجترائِه على الهتِنا؟! قال الذين سَمِعوا إبراهيمَ يَحلِفُ بأنَّه سيكيدُ أصنامَهم: سَمِعْنا فتَّى يقالُ له إبراهيمُ، يَذكُرُ أصنامَنا بالعَيبِ والنَّقصِ والذَّمِّ. قال قَومُ إبراهيمَ بعضُهم لبعضٍ: فَأْتُوا بإبراهيمَ على مرأًى من النَّاسِ؛ كي يَشهَدوا عُقوبتَنا له.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ٥ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أُعقِبَت قِصَّةُ موسى وهارونَ بقِصَّةِ إبراهيمَ فيما أُوحيَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن مقاومةِ الشِّركِ ووُضوحِ الحُجَّةِ على بُطلانِه؛ لأنَّ إبراهيمَ كان هو المثَلَ الأُوَّلَ قبل مجيءِ الإسلامِ في مُقاوَمةِ الشِّركِ؛ إذ قاوَمَه بالحُجَّةِ وبالقُوَّةِ وبإعلانِ اللَّوَلَ قبل مجيءِ الإسلامِ في مُقاوَمةِ الشِّركِ؛ إذ قاوَمَه بالحُجَّةِ وبالقُوَّةِ وبإعلانِ التوحيدِ، فكانت قِصَّةُ إبراهيمَ مع قومِه شاهِدًا على بُطلانِ الشِّركِ الذي كان مُماثِلًا لحالِ المُشركِينَ بمكَّةَ الذين جاء محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِقَطع دابِرِه (۱).

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبَّرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ ﴾.

أي: ولقد آتَينا إبراهيمَ هُداه مِن قَبلُ (٢)، ووقَّقْناه للحَقِّ، وأنقَذْناه مِن بينِ قَومِه

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٢).

⁽٢) قيل: المرادُ: من قبلِ موسى وهارون. وممن اختاره: ابنُ جريرٍ، وابنُ عطية، والسمين الحلبي، والعُليمي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢٤/ ٨٦)، =

وأهل بَيتِه، مِن عِبادةِ الأوثانِ(١١).

﴿ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾.

أي: وآتَيناه رُشدًا عَظيمًا على عِلم مِنَّا بأنَّه أهلٌ لذلك الرُّشدِ(٢).

= ((الدر المصون)) (٨/ ١٦٧) للسمين الحلبي، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٦٢)، ((تفسير القاسمي)) (١٩٩/). (القسير القاسمي)) (١٩٩/).

وممن قال بهذا القول من السلفِ: الضحاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٤).

وممن خصَّ ذلك بالتوراةِ، أي: مِن قبلِ نزولِ التوراةِ، وإيتائِهما موسى وهارونَ عليهما السلامُ: ابنُ القيم، والشوكاني. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٢، ٣٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٣). وقيل: المرادُ: من قبلِ النبُوَّةِ. وممن ذهب إليه: القرطبي، ونسَبه إلى أكثرِ أهلِ التفسيرِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٦).

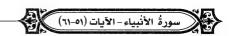
وقيل: معنى ﴿ مِن قَبْلُ ﴾: أي: مِن قبلِ البلوغِ، وهو صغيرٌ. وممن ذهب إلى ذلك: البغوي، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧، ٣٤٨).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٤).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٤/)، ((تفسير ابن جرير)) (س: ٢٩٠). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٦، ٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥). قال ابن عطية: (الرُّشدُ عامٌّ في هدايتِه إلى رَفضِ الأصنامِ، وفي هدايتِه في أمرِ الكوكبِ والشَّمسِ والقمَرِ، وغيرِ ذلك من النبُوَّةِ فما دونَها، وقال بعضُهم: معناه وُقِّق للخيرِ صَغيرًا. وهذا كُلُّه متقاربٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٦).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩١)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۱/ ٢٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٣/١٧).

قال ابن عاشور: (وهذا العِلمُ الإلهيُّ مُتعَلِّقٌ بالنفسيَّةِ العظيمةِ التي كان بها محَلَّ ثَناءِ اللهِ تعالى عليه في مواضِعَ كَثيرةٍ مِن قرآنِه، أي: عَلِمَ مِن سَريرتِه صِفاتٍ قد رَضِيَها وأحمَدَها، فاستأهَلَ بها اتخاذَه خَليلًا، وهذا كقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلَمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٦]، وقولِه تعالى: ﴿ اللّهُ أَعَلَمُ حَيِّثُ يَجْمَلُ رِسَالتَهُو ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. ((تفسير ابن عاشور)) ((٣/ ١٧).

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: إذ (١) قال إبراهيمُ لأبيه آزَرَ وقَومِه المُشرِكينَ: ما هذه الأصنامُ التي أنتم مُقيمونَ على عبادتِها، والحالُ أنّكم مثَّلْتُموها ونحتُّمُوها بأيديكم على صُورِ بَعضِ المخلوقاتِ، فكيف تعبُدونَ ما تَنجِتونَ (٢)؟!

كما قال تعالى عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَبِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٥ - ٨٧].

﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَنبِدِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: قال المُشرِكونَ لإبراهيمَ: وجَدْنا آباءَنا يَعبُدونَ هذه الأوثانَ؛ فنحن نعبُدُها مِثلَهم (٣)!

﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾.

أي: قال إبراهيمُ: لقد كنتُم أنتم وآباؤُكم جميعًا في ذهابٍ عن سبيلِ الحَقِّ واضحِ بيِّنٍ؛ بعِبادتِكم جماداتٍ لا تنفَعُ ولا تضُرُّ^(٤)!

⁽١) قال الزمخشري: (﴿ إِذْ ﴾ إِمَّا أن يتعلَّق بـ ﴿ عَالَيْنَآ ﴾، أو بـ ﴿ رُشْدَهُۥ ﴾، أو بمحذوفٍ، أي: اذكُرْ مِن أوقاتِ رُشدِه هذا الوقتَ). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢١).

وقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ قيل: المعنى أي: اذكر حينَ قال لأبيه، فيكونُ الكلامُ قد تمَّ عندَ قولِه: ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ وقيل: المعنى ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ * إِذْ قَالَ ﴾ فيكونُ الكلامُ متَّصِلًا، ولا يُوقَفُ على قولِه: ﴿ عَلِمِينَ ﴾). ((تفسير القرطبي)) (٢٩٦/١١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٢٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۵/ ٣٤٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩٦/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٨/٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

﴿ فَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال قَومُ إبراهيمَ: أجِئْتَنا -يا إبراهيمُ- بالحَقِّ المُطابِقِ للواقِعِ فيما تقولُ، أَمْ أَنَّ كلامَك كلامُ مازحِ هازلٍ مُستَهزِئٍ (١٠)؟

﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلشَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُ ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞﴾. ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلشَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُ ﴾.

أي: قال إبراهيمُ لِقَومِه: بل جِئتُكم بالحَقِّ لا باللَّعِبِ؛ فرَبُّكم رَبُّ السَّمواتِ والأرضِ الذي أوجَدَهنَّ وأبدَعَهنَّ وما فيهنَّ مِن جَميع المخلوقاتِ(٢).

﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّا مِدِينَ ﴾.

أي: قال إبر اهيمُ لِقَومِه: وأنا على ذلك الأمرِ البيِّنِ مِن الشَّاهِدينَ بعِلمٍ وحُجَّةٍ (٣).

﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّن إبراهيمُ عليه السَّلامُ أنَّ أصنامَ قَومِه ليس لها من التَّدبيرِ شَيُّ، أراد أن يُريَهم بالفِعلِ عَجْزَها، وعَدَمَ انتِصارِها، وليَكيدَ كيدًا يَحصُلُ به إقرارُهم بذلك(٤).

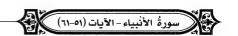
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩٢)، ((تفسير القرطبي)) ((١١/ ٢٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۲/۱٦)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٢/١٦)، ((تفسير الماتريدي)) (٧/ ٣٥٣)، ((البسيط)) للواحدي (٣٤٨/٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٩٢/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٥).

وأيضًا فإنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ انتقَلَ مِن تغييرِ المُنكَرِ بالقَولِ إلى تغييرِه باليدِ(١). ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أي: قال إبراهيمُ: وواللهِ لأحتالَنَّ على أصنامِكم فأُلحِقُ بها الضَّرَرَ بعد أن تَنصَرفوا عنها(٢).

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠٠٠ ﴾.

أي: فكسَّر إبراهيمُ الأصنامَ، وجعَلَها قِطَعًا مُهَشَّمةً إلَّا صَنَمًا كَبيرًا عِندَهم لم يُكَسِّرْه؛ لعَلَّ عابِديه يسألونَه عمَّن كَسَّرَ أصنامَهم، فيتبيَّنَ لهم عجْزُه (٣)!

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩٧،٢٩٣)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٣٩٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٤، ٢٩٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ٣٤٩)، ((تفسير كثير)) (ه/ ٣٤٩)، ((تفسير القاسمي)) (ه/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٨).

وممَّن قال بأنَّ الضَّميرَ في قولِه تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ عائدٌ على كبيرِ الأصنامِ: ابنُ جُزي، والعُليمي، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٤)، ((تفسير العليمي)) (٣١ ٣٦٥)، ((تفسير الن عاشور)) (٣١ / ٩٨).

قال ابنُ كثير: (قولُه: ﴿لَمَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ ذكروا أنَّه وضع القَدُّومَ في يدِ كبيرِهم؛ لعَلَّهم يعتَقِدونَ أنَّه هو الذي غار لنفْسِه، وأنِفَ أن تُعبَدَ معه هذه الأصنامُ الصِّغارُ، فكَسَّرَها). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٩).

وقيل: المعنَى: لعلَّهم يَرْجِعونَ إليه كما يُرْجَعُ إلى العالِمِ في حلِّ المشكلاتِ، فيقولونَ: ما لهؤُلاءِ مكسورَةً وما لَكَ صَحيحًا والفأسُ على عاتِقِك؟

وقيل: بل إنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ قال ذلك معَ علمِه أنَّهم لا يرجعونَ إلى هذا الكبيرِ؛ استهزاءً بهم. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٥٤).

وقيل: الضميرُ عائدٌ على إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ. وممن اختاره: الواحدي، وابنُ عطية، والرسعني، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧١٨)، ((تفسير ابن =

كما قال تعالى: ﴿ فَنُولَوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ * فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَ بِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ * مَا لَكُورُ لَا نَظِقُونَ * فَرَاغَ عِلَيْمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ * مَا لَكُورُ لَا نَظِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْمِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٩٠ - ٩٣].

﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فلمَّا رأى المُشرِكونَ خُطامَ أصنامِهم قالوا: مَن فعَلَ هذا بآلهتِنا؟ إنَّه لَمِنَ الظَّالمينَ بصَنيعِه هذا؛ حيثُ فعَل بها ما لا ينبغي له فِعلُه، ووضَعَ الإهانةَ في غيرِ مَوضِعِها؛ فإنَّ الآلهةَ حَقُّها الإكرامُ، لا الإهانةُ والانتِقامُ (۱)!!

﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: قالوا(٢): سَمِعْنا شابًا يذكُرُ أصنامَنا بالعَيبِ والنَّقصِ والذَّمِّ يُسَمَّى إبراهيم، ومَنْ هذا شأنُه لا بدَّ أن يكونَ هو الذي كَسَّرَها(٣).

= عطية)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٨)، ((تفسير الشركاني)) (٣/ ٤٨٨). الشوكاني)) (٣/ ٤٨٨).

وقال الرسعني في بيان المعنى بناء على ذلك: (لعلَّهم يرجعونَ إلى دينِه حينَ تقومُ عليهم الحُجَّةُ إذا علِموا عجزَ آلهتِهم وجهلِها). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢٢٩). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٢).

وقال الشوكاني: (أيْ: إلى إبراهيم يَرجِعونَ فيُحاجُّهم بما سيأتي فيَحُجُّهم). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٨).

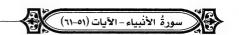
وذلك لأنَّه غَلَب على ظنِّه أنَّهم لا يَرجِعونَ إلَّا إليه؛ لِمَا تَسامَعوه مِن إنكارِه لدينِهم، وسَبَّه لاَلِهَتِهم. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٥٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٩٧)، ((تفسير القرطبي)) ((١١/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

(٢) قال ابن جرير: (قال الذين سمِعوه يقولُ: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمْ بَعَدَانَ تُولُوا مُدْيِرِينَ ﴾: ﴿ سَمِعْنَا فَقَى يَذَكُّرُهُمْ ... ﴾). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٧). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٨/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٩).

﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال قَومُ إبراهيمَ بَعضُهم لبَعضٍ: فأحضِروا إبراهيمَ على مرأًى مِن النَّاس؛ لعلَّهم يَشهَدونَ عُقوبَتنا له(١).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ *قَالَ لَقَدْكُنتُدُ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِ ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴾ فيه أنَّ الباطِلَ لا يصيرُ حَقَّا بكثرةِ المُتمَسِّكينَ به (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۸/۱٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

ممن اختار أنَّ المعنى: يَشْهَدون ما يُصنَعُ به ويحضرونَ عقابَه في الجملة: ابنُ جرير، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩ / ٢٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥).

وممن قال بهذا القول من السلفِ: ابنُ إسحاقَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٩).

وقيل: المعنى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ عليه بما نُسِب إليه؛ ليكون ذلك حُجَّةً عليه. وممن اختار هذا القولَ في الجملةِ: الرسعني، والقرطبي، والخازن، والبقاعي، والعليمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٩٩)، ((تفسير الخازن)) (٣٦ / ٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٤)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ /١٠).

وممن قال بنحو هذا القولِ من السلفِ: الحسن، والسُّدِّي، وقتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٩٩)، ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٥١).

قال ابنُ عطيةَ: (وقولُه: ﴿يَشْهَدُونَ ﴾ يحتملُ أن يُرادَ به الشهادةُ عليه، يُريدونَ بفعلِه أو بقولِه: ﴿لَأَكِيدَنَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]. ويحتمِلُ أنْ يُريدَ به المشاهدةَ، أي: يشاهدونَ عقوبتَه أو غلبتَه المؤديةَ إلى عقوبتِه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٧).

قال الرازي: (وفيه قولٌ ثالثٌ: وهو قولُ مُقاتِلٍ والكلبيِّ، أنَّ المرادَ مجموعُ الوجهينِ، فيَشهَدونَ عليه بفعلِه، ويَشهَدونَ عقابَه). ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٥٥). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٣/ ١٩٥).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ فِعْلَه سُبحانَه وتعالى باختيارٍ وحِكمةٍ، وأنَّه عالِمٌ بالجُزئيَّاتِ (١).

٧- العُكوفُ والمجاورةُ عند شَجَرةٍ أو حَجَرٍ؛ تِمثالٍ أو غيرِ تِمثالٍ، أو العُكوفُ والمجاورةُ عند قبرِ نَبيِّ أو غيرِ نبيِّ، أو مَقامِ نبيٍّ أو غيرِ نبيِّ - ليس هذا مِن دينِ المُسلِمينَ، بل هو مِن جِنسِ دِينِ المُشرِكينَ الذين أَخبَرَ الله عنهم بما ذكرَه في كتابه؛ حيث قال جلَّ وعلا: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّ ابِهِ عَلِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِمُونَ * قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُهُ وَعَابَ آئَو كُمُ فَي ضَكلٍ مُبِينٍ ﴾ (١٠).

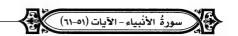
٣- قال تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السّلامُ، مُعاتِبًا لأهلِ الكُفرِ، وذامًّا لهم: ﴿ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلِّي ٓ أَتُكُم هُمَا عَكِهُونَ * قَالُواْ وَجَدْنَا ٓ ءَابَاءَنا هُمَا عَيدِينَ * ، وقال حكاية ومن أهلِ النَّارِ: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا ٓ إِنَّا أَطَعْنا سَادَتَنا وَكُبُرآ ءَنا فَأَصَلُونا ٱلسّييلا ﴾ [الأحزاب: ٧٦]، ومِثلُ هذا في القرآنِ كثيرٌ مِن ذُمِّ تقليدِ الآباءِ والرُّؤساءِ، وقد احتجَّ العُلَماءُ بهذه الآياتِ في إبطالِ التقليدِ، ولم يمنعُهم كُفرُ أولئك مِن الاحتجاجِ بها؛ لأنَّ التشبيه لم يقع مِن جِهةٍ كُفرِ أحدِهما، وإيمانِ الآخرِ، وإنَّما وقع التَّشبيهُ بينَ المَقلِّدينَ بغيرِ حُجَّةٍ للمُقلِّدِ، كما لو قلَّد رجلًا فكَفَر، وقلَّدَ آخَرَ فأذنَبَ، وقلَّد آخَرَ فأذنَبَ، وقلَّد كُلُ واحدٍ مَلومًا على التَّقليدِ بغيرِ حُجَّةٍ؛ لأنَّ آخَرَ في مسألةٍ فأخطأ وَجْهَها – كان كُلُّ واحدٍ مَلومًا على التَّقليدِ بغيرِ حُجَّةٍ؛ لأنَّ كُلَّ ذلك تقليدٌ يُشبِهُ بَعضُه بعضًا، وإن اختَلَفت الآثامُ فيه (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٣).

⁽٢) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/ ٣٥٦).

⁽٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٢/ ١٣٢).

3- قال الله تعالى حِكايةً عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ وَتَأَلِلَهِ لَأَكِيدَنَ الصرافِ أَصَنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾ فإبراهيمُ عليه السَّلامُ إنَّما قيَّدَ كَيْدَه بما بعدَ انصرافِ المُخاطَبِينَ؛ إشارةً إلى أنَّه يُلحِقُ الضُّرَّ بالأصنامِ في أوَّلِ وَقتِ التَمَكُّنِ منها، وهذا مِن عَزْمِه عليه السَّلامُ؛ لأنَّ المُبادرةَ في تغييرِ المُنكرِ مع كونِه باليدِ مقامُ عَزم، مِن عَزْمِه عليه السَّلامُ؛ لأنَّ المُبادرةَ في تغييرِ المُنكرِ مع كونِه باليدِ مقامُ عَزم، وهو لا يتمكَّنُ من ذلك مع حضورِ عَبَدةِ الأصنامِ، فلو حاول كَسْرَها بحضرتِهم، لكان عمَلُه باطِلا، والمقصودُ مِن تَغييرِ المُنكرِ: إزالتُه بقَدرِ الإمكانِ؛ ولذلك فإزالتُه باليدِ لا تكونُ إلَّا مع المُكْنةِ (۱).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمَّمْ لَعَلَهُمْ الِلَّهِ يَرْجِعُونَ ﴾ فيه سُؤالٌ: فإذا رجَعوا إلى الصَّنَمِ بمُكابَرتِهم لعُقولِهم، ورُسوخِ الإشراكِ في أعراقِهم، فأيُّ فائدةٍ دِينيَّةٍ في رُجوعِهم إليه حتى يجعلَه إبراهيمُ صَلَواتُ اللهِ عليه غَرَضًا؟

الجوابُ: أنَّهم إذا رجَعوا إليه تبَيَّنَ أنَّه عاجِزٌ لا ينفَعُ ولا يَضُرُّ، وظهر أنَّهم في عبادتِه على أمرٍ عظيمِ(٢).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ ﴾ هذا احترازٌ عَجيبٌ؛ فإنَّ كلَّ مَمقوتٍ عند الله لا يُطلَقُ عليه ألفاظُ التَّعظيمِ إلَّا على وجهِ إضافتِه لأصحابِه، كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كتب إلى ملوكِ الأرضِ المُشرِكينَ يقولُ: ((إلى عظيمِ فارسَ))(")، ((إلى عظيمِ الرومِ))(") ونحو ذلك، ولم يقُلْ: (إلى العظيمِ)،

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٦).

⁽٣) يُنظر ما أخرجه ابن جرير في ((تاريخ الأمم والملوك)) (١٢/ ٣٨).

وحسَّنه الألباني في ((فقه السيرة)) (٣٥٨).

⁽٤) يُنظر ما أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه.

فهنا قال تعالى: ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ ﴾ ولمْ يقُل: (كبيرًا من أصنامِهم)، فهذا ينبغي التنبيهُ له، والاحترازُ من تَعظيمِ ما حَقَّره الله إلَّا إذا أضيفَ إلى مَن عَظَّمه (١).

بلاغةُ الآيات:

- ١ قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبَرَهِيمَ رُشْدَهُ ... ﴾ فيه تأكيدُ الخبَرِ عنه بلامِ القسَمِ ؛ لتَنزيلِ العرَبِ في مُخالَفتِهم لشَريعةِ أبيهم إبراهيمَ مَنزِلةَ المُنكِرِ لكونِ إبراهيمَ أُوتِيَ رُشْدًا وهَدْيًا (٢).
- قولُه: ﴿ رُشَدُهُ ﴿ فيه تَنبيهٌ على تَفخيمِ ذلك الرُّشدِ الَّذي أُوتِيَهُ ؛ فالإضافةُ على معنى اللَّامِ المُفيدةِ للاختصاصِ ، فكأنَّه انفرَدَ به بينَ قومِه ، وزادهُ تَنويهًا وتَفخيمًا تَذييلُه بالجُملةِ المُعترِضةِ ، وهي قولُه تعالى : ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ (٣).
- قولُه: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾، أي: مِن قَبْلِ إيتاءِ مُوسى وهارونَ التَّوراةَ -على قولٍ في التفسيرِ -، وتقديمُ ذِكْرِ إيتاءِ التَّوراةِ؛ لِمَا بيْنه وبينَ إنْزالِ القُرآنِ مِنَ الشَّبهِ التَّامِّنَ، أو للتَّنبيهِ على أنَّه ما وقَعَ الابتداء بإيتاءِ الذِّكْرِ مُوسى وهارونَ إلَّا لأنَّ شَريعتَهما لم تزَلْ مَعروفةً مَدروسةً (٥). وكان مِن حَقِّ الظَّاهرِ تَقَدُّمُ نُوحٍ على إبراهيم، وتقدُّمُ إبراهيمَ على مُوسى، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم، لكنْ المُناسَبةُ استدعَتْ تقدُّم مُوسى عليه السَّلامُ؛ لأنَّ حالَه أشبَهُ بحالِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠/ ٩٣، ٩٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٧٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٣).

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن حيثُ إيتاءُ الكتابِ، وكثْرةُ الدَّلائلِ القاهرةِ، ومُقاساةُ الشِّدَةِ، وثِقَلُ أَعْباءِ النُّبوَّةِ والدَّعوةِ، وكثرةُ التَّوابِعِ والأُمَّةِ، وأنَّ حالَ إبراهيمَ عليه السَّلام، فقد رُوعِيَ في إبراهيمَ عليه السَّلام، فقد رُوعِيَ في تأخُّرِهم تلك اللَّطيفةُ(۱).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَمَا عَكِمْوُنَ ﴾ فيه حُسْنُ تَرتيبٍ؛ حيث بداً أوَّلًا بذِكْرِ أبيه؛ لأنَّه الأهمُّ عندَه في النَّصيحةِ، وإنقاذِهِ مِن الضَّلالِ، ثمَّ عطَفَ عليه قومَهُ (١).

- الاستفهامُ في قولِه: ﴿ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ... ﴾ يتسلّطُ على الوصْفِ في قولِه تعالى: ﴿ ٱلّتَى ٱلنّدُ هَا عَكِمُونَ ﴾ فكأنّه قال: ما عبادتُكم هذه التّماثيل؟ ولكنّه صيغ بأسلوبِ تَوجُّهِ الاستفهامِ إلى ذاتِ التّماثيلِ لإبهامِ السُّوّالِ عن كُنْهِ التّماثيلِ في بادئِ الكلام؛ إيماءً إلى عدَمِ المُلاءَمةِ بينَ حَقيقتِها المُعبَّرِ عنها بالتّماثيلِ، وبينَ وَصْفِها بالمَعْبوديَّةِ المُعبَّرِ عنه بعُكوفِهم عليها. وهذا من تجاهلِ العارفِ، استعملَهُ تَمهيدًا لتَخْطئتِهم بعْدَ أَنْ يَسمَعَ جوابَهم. والإشارةُ به هُذهِ إلى التّماثيلِ؛ لزِيادةِ كَشْفِ معناها الدَّالِ على انحطاطِها عن رُتْبةِ بهُ إلى التّماثيلِ؛ لزِيادةِ كَشْفِ معناها الدَّالِ على انحطاطِها عن رُتْبةِ الأُلوهيّةِ، والتّعبيرُ عنها بالتّماثيلِ؛ يَسلُبُ عنها الاستقلالَ الذَّاتِيَّ (")، ففي قولِه: ﴿ مَا هَنْهِ وَالتّعبيرُ عنها بالتّماثيلِ عنها، وتصغيرٌ لشأنِها، وتجاهلٌ بها، معَ علمِه بها،

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٢).

 ⁽۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۵۳)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/ ۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٤٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۷۲)، ((تفسير أبن عاشور)) (۱۷/ ۹٤).

وبتعظيمِهم لها(١).

- قولُه: ﴿ أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ﴾ في خِطابِه لهم بقولِه: ﴿ أَنتُمْ ﴾ استهانةٌ بهم، وتَوقيفٌ على سُوءِ صَنيعِهم (٢).

- وكما نسَبَ النَّماثيلَ إلى الإفراطِ في الحقارةِ، نسَبَهُم إلى الإفراطِ في العُكوفِ لها؛ حيثُ قال: ﴿ أَنتُدْ لَمَا عَكِفُونَ ﴾ بالضَّميرِ المرفوعِ، وبِناءِ الخبرِ عليه المُفيدِ لتَقوِّي الحُكْم، وتَخصيصِ العُكوفِ بالذِّكرِ (٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ أَنتُهُ لَمّا عَكِفُونَ ﴾ جَعْلُ العُكوفِ مُسْندًا إلى ضَميرِهم مُؤْذِنٌ بأنَّ إبراهيمَ لم يكُنْ مِن قَبْلُ مُشارِكًا لهم في ذلك؛ فيعُلَمُ منه أنَّه في مقامِ الرَّدِّ عليهم؛ ذلك أنَّ الإتيانَ بالجُملةِ الاسميَّةِ في قولِه تعالى: ﴿ أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴾ فيه معنى العِبادةِ؛ فلذلك عُدِّيَ باللَّامِ لإفادةِ مُلازَمةِ عِبادتِها (اللهُ عَدِينَ اللهِ اللهِ عَدَلَ عن (على) الَّتي يَتعدَّى فِعْلُ العُكوفِ بها، ولكنَّه لم يَقصِدِ التَّعدية، ولو قصدَ التَّعدية لقال: (عليها)، ولكنَّه عدلَ عنها إلى اللهم؛ لأنَّه قصدَ مِن العُكوفِ معنى العِبادةِ، فمقامُ المُبالَغةِ اقْتضى أنْ يُتْرَكَ ﴿ عَكِفُونَ ﴾ على إطلاقِه، سواءٌ كان المُتعلِّقُ مَفْعولًا بواسطةٍ أو بغيرِ واسطةٍ (٥٠). فاللامُ على إطلاقِه، سواءٌ كان المُتعلِّقُ مَفْعولًا بواسطةٍ أو بغيرِ واسطةٍ (١٠). فاللامُ

٣- قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَنبِدِينَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٢).

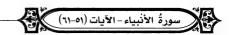
⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٥).

⁽٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/٣٦٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢٧).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٠٨).

 فيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِينِينَ ﴾، وقال في سُورةِ (الشُّعراءِ): ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤]؛ فاختُصَّتْ سُورةُ الشُّعراءِ بقولِه: ﴿ بَلْ ﴾، ولم يأْتِ في سُورةِ (الأنبياءِ)؛ ووجْهُه: أنَّ آيةَ الأنبياءِ وقَعَ السُّؤالُ فيها على وَجْهٍ لا يَقْتضى (بل) في الجواب؛ لأنَّه قال: ما هذه الأصنامُ الَّتي نَحتُّموها تَماثيلَ وعكَفْتُم عليها؟! فَكَأَنَّهُ سَفَّهُ آراءَهم، وقال لهم: لِمَ تَفْعلونَ ذلك، وتَعْبُدون ما تَنحِتون؟! فقالوا: وجَدْنا آباءَنا لها عابدينَ، فاقْتَدينا بهم. وأمَّا في سُورةِ (الشُّعراءِ) فقد تَقدَّمَ سُؤالٌ أَضْرَبُوا عنه، ونَفُوا مَا تَضمَّنَه؛ لأنَّه قال: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدَّعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: ٧٧، ٧٣]، فقالوا مُضْرِبينَ عن هذه الأشياءِ الَّتي وُبِّخوا عليها؛ من عِبادتِهم ما لا يَسمَعُ ولا يَنفَعُ ولا يَضُرُّ، وما يَعْلَمُونَ أَنَّه جَمَادٌ لا حياةَ فيه، ولا نَفْعَ ولا ضَرِرَ عنده، وكأنَّهم قالوا: لا، ﴿ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابِآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٤]، فلأنَّ السُّؤالَ هنا يَقْتضي في جَوابِهم أَنْ يَنْفُوا ما نفاهُ إبراهيمُ عليه السَّلامُ، أَضْرَبوا عنه إضرابَ مَن يَنْفي الأوَّلَ، ويُثبتُ الثَّانِيَ، فاختِصاصُ المكانِ بـ (بل) لهذا(١١). وقيل غير ذلك(٢).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَ مَابا آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ﴾ أبطل عليه السَّلامُ جَوابَهم على طَريقةِ التَّوكيدِ القَسَميِّ ﴿ لَقَدْ ﴾ (٣).

- وفي اجْتلابِ فِعْلِ الكونِ ﴿ كُنتُمْ ﴾ وحَرْفِ الظَّرفيَّةِ (في): إيماءٌ إلى تَمكُّنِهم مِن الضَّلالِ، وانغماسِهم فيه؛ لإفادةِ أنَّه ضَلالٌ بَواحٌ لا شُبْهةَ فيه،

⁽١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٠٣، ٩٠٤)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٨)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٢).

وأكَّدَ ذلك بوَصْفِه بـ ﴿ مُّبِينِ ﴾، فلمَّا ذَكَروا له آباءَهم شرَّكَهم في التَّخطئةِ بدُونِ هوادةٍ بعطْفِ الآباءِ عليهم في ذلك؛ ليَعْلَموا أنَّهم لا عُذْرَ لهم في اتَّباعِ آبائِهم، ولا عُذْرَ لآبائِهم في سَنِّ ذلك لهم؛ لمُنافَاةِ حَقيقةِ تلك الأصنامِ لحَقيقةِ الأُلوهيَّةِ، واسْتِحقاقِ العِبادةِ (١٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ﴾

- الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَجِنَّتَنَا بِٱلْحَقِّ ... ﴾ استفهامٌ تَعجُّبيُّ (٢).

- وفي قولِهم: ﴿ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّعِينَ ﴾ أَضْرَبوا عن ذلك، وجاؤواب (أَمْ) المُتضمِّنةِ لمَعْنى (بل) الإضرابيَّةِ، والهمزةُ للتَّقريرِ، فأضْرَبوا به (بل) عمَّا أَثْبَتوا له، وقرَّرُوا بالهمزةِ خِلافَه على سَبيلِ التَّوكيدِ والبَتِّ والقطْع؛ وذلك أَنَّهم قَطَعوا أَنَّه لاعِبُ وليس بمُحِقِّ الْبتَّةَ؛ لأنَّ إدخالَهم إيَّاه في زُمرةِ اللَّاعبينَ، أي: أنت غَريقٌ في اللَّعِبِ، داخِلٌ في زُمرةِ الَّذين قُصارى أمْرِهم في إثباتِ الدَّعاوى اللَّعِبُ واللَّهوُ، على سَبيلِ الكِنايةِ الإيمائيَّةِ (٣).

- وجاءت جُملةُ ﴿ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴾ اسميَّة ؛ لكونِها أَثبَتَ، كأنَّهم حَكَموا عليه بأنَّه لاعِبٌ هازِلٌ في مَقالتِه لهم، ولكونِها فاصِلةً (٤) ؛ فخُولِفَ بينَ الجُملتينِ في الآيةِ ﴿ قَالُواْ أَجِنْتَنَا بِالْخَقِ آمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴾ ؛ لمُلاحَظةِ تَجدُّدٍ في الجُملتينِ في الآخرى، فبرَزَتْ في صُورةِ الفِعْليَّةِ، وثباتٍ في الأُخرى، فبرَزَتْ في صُورةِ الفِعْليَّةِ، وثباتٍ في الأُخرى، فبرَزَتْ في صُورةِ الفِعْليَّةِ، وثباتٍ في الأُخرى، فبرَزَتْ في صُورةِ الاسميَّة، والمعنى: أَحْدَثْتَ عندنا الإتيانَ بالحقِّ -وهو التَّوحيدُ- فيما نَسْمَعُه

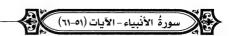
⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٣).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٣).

منك، أمْ أنت على ما كنْتَ عليه مِن اللَّعبِ منذُ أيَّامِ الصِّبا؟! وأرادوا بالتَّجدُّدِ في الثَّانيةِ: أنَّه في الجُملةِ الأُولى: أنَّ التَّوحيدَ أمْرٌ مُحْدَثٌ مُخترَعٌ، وبالثَّباتِ في الثَّانيةِ: أنَّه على عادتِهم المُستمِرَّةِ مِن اللَّعبِ؛ تَحقيرًا له(١).

- وفي قولِهم: ﴿ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴾ عُدِلَ عن الإخبارِ عنه بوَصْفِ (لاعِبٍ)، إلى الإخبارِ بأنَّه من زُمرةِ اللَّاعبينَ؛ مُبالَغةً في توغُّلِ كلامِه ذلك في بابِ المزحِ، بحيث يكونُ قائِلُه مُتمكِّنًا في اللَّعبِ، ومَعْدودًا من الفريقِ الموصوفِ باللَّعبِ ".

٦ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَل رَّا اللَّهُ وَرَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُ يَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِن ٱلشَّنْ هِدِين ﴾
 مِّنَ ٱلشَّنْ هِدِين ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ ﴾ إضرابٌ عمَّا بَنُوا عليه مقالَهم مِن اعتقادِ كونِها أَرْبابًا لهم؛ كأنَّه قِيلَ: ليس الأَمْرُ كذلك، ﴿ بَل رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ ﴾. وقيل: إضرابٌ عن كونِه لاعبًا بإقامةِ البُرهانِ على ما ادَّعاهُ (٣). وقيل: هذا الجوابُ وارِدٌ على الأُسلوبِ الحكيمِ (١٠)، وكان مِن الظَّاهِ أَنْ يُجيبَهم بقولِه: (بلْ أَنا مِن المُحقِّينَ ولسْتُ من اللَّعبينَ)؛ فجاء بقولِه: ﴿ بَلْ رَبُّكُمْ ... ﴾ الآيةَ؛ لِيُنبِّه به على أنَّ إبطالي من اللَّعبينَ)؛ فجاء بقولِه: ﴿ بَلْ رَبُّكُمْ ... ﴾ الآيةَ؛ لِيُنبِّه به على أنَّ إبطالي

⁽١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٢٧، ٣٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٦/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٣).

⁽٤) لكن نفَى ابنُ عاشورِ أن يكونَ واردًا على طريقةِ الأسلوبِ الحكيم، فقال: (...كان جوابُ إبراهيمَ إبطالًا لقولِهم: ﴿ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱلنَّعِينَ ﴾ معَ مستندِ الإبطالِ بإقامةِ الدَّليلِ على أنَّه جاءَهم بالحقِّ، وليس فيه طريقةُ الأسلوبِ الحكيم كما ظنَّه الطِّيبِيُّ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٦).

لِمَا أنتم عاكِفُونَ عليه، وتَضْليلي إيَّاكم ممَّا لا حاجة فيه -لوُضوحِه- إلى الدَّليلِ، ولكنِ انْظُروا إلى هذه العظيمةِ، وهي أنَّكم تَتْرُكونَ عِبادة خالِقِكم، ومالِكِ أمْرِكم، ورازِقِكم، ومالِكِ العالَمينَ، والَّذي فطَرَ ما أنتم لها عاكِفُونَ، ومالِكِ أمْرِكم، ورازِقِكم، ومالِكِ العالَمينَ، والَّذي فطَرَ ما أنتم لها عاكِفُونَ، وتَشْتغِلُون بعِبادتِها دونَه، فأيُّ باطلٍ أظهَرُ مِن ذلك؟ وأيُّ ضَلالٍ أبينُ مِن هذا؟ ثمَّ ذيَّلَ الجوابَ بما هو مُقابِلٌ لقولِهم، وهو قولُه: ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِن هذا؟ ثمَّ ذيَّلَ الجوابَ بما هو مُقابِلٌ لقولِهم، وهو قولُه: ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِن الشَّهِدِينَ ﴾ مِن حيثُ الأسلوبُ، وهي الكِنايةُ، ومِن حيثُ التَّركيبُ، وهو بناءُ الخبرِ على الضَّميرِ، أي: لسْتُ مِن اللَّاعبينَ في الدَّعاوى، بلْ أنا مِن القائمينَ فيها بالبَراهينِ القاطعةِ، والحُجَجِ السَّاطعةِ، كالشَّاهِدِ الَّذي تُقْطَعُ به الدَّعاوى".

- وضَميرُ (هنَّ) للسَّمواتِ والأرضِ، وصَفَه تعالى بإيجادِهنَّ إثْرَ وَصْفِه تعالى بإيجادِهنَّ إثْرَ وَصْفِه تعالى برُبوبيَّتِه تعالى لهُنَّ؛ تَحقيقًا للحقِّ، وتَنبيهًا على أنَّ ما لا يكونُ كذلك بمَعزِلٍ مِن الرُّبوبيَّةِ. ورُجوعُ الضَّميرِ إلى التَّماثيلِ أَدْخَلُ في تَضليلِهم، وأَظْهَرُ في إلْزامِ الحُجَّةِ عليهم؛ لِمَا فيه مِن التَّصريحِ المُغْني عنِ التَّامُّلِ في كونِ ما يَعبُدونه مِن جُملةِ المخلوقاتِ(۱).

٧- قوله تعالى: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَانًا تُولُوا مُدَّبِرِينَ ﴾

- بادَرَهُم أُوَّلًا بالقولِ المُنبِّهِ على دَلالةِ العقْلِ، فلم يَنتفِعوا بالقولِ، فانتقَلَ إلى القولِ المُنبِّهِ على دَلالةِ التَّامَّةِ على عدَمِ الفائدةِ في عبارةِ القولِ الدَّالِ الدَّلالةِ التَّامَّةِ على عدَمِ الفائدةِ في عبارةِ ما يَتسلَّطُ عليه بالكسْرِ والتَّقطيعِ، وهو لا يَدفَعُ، ولا يَضُرُّ ولا يَنفَعُ، ولا يَشعُرُ

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٣).

بما ورَدَ عليه من فَكِّ أجزائِه، فقال: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ وَتَٱللَّهِ ﴾ القسَمُ بالتَّاءِ فيه زِيادةُ معنًى عن القسَمِ بالواوِ، وهو التَّعجُّبُ؛ فالتَّاءُ تَختصُّ باسْمِ الجَلالةِ؛ كأنَّه تَعجَّبِ منه، وتَختصُّ باسْمِ الجَلالةِ؛ كأنَّه تَعجَّبَ منه، وتَختصُّ باسْمِ الجَلالةِ؛ كأنَّه تَعجَّبَ مِن تَسهُّلِ الكيدِ على يَدِهِ وتأتِّيه؛ لأنَّ ذلك كان أمْرًا مَقنوطًا منه؛ لصُعوبتِه وتَعذُّرِه (٢٠).

٨- قولُه تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ في الكلامِ إيجازٌ بالحذْفِ، تقديرُه: فتَولَّوا إلى عِيدِهم، فأتى إبراهيمُ الأصنامَ، فجعَلَهم جُذاذًا (٣).

- وأتَى بضَميرِ مَن يَعقِلُ في قولِه: ﴿ فَجَعَلَهُمْ ﴾؛ إذ كانت تُعْبَدُ (٤). وكذلك أُجْرِيَ على الأصنامِ ضَميرُ جمْعِ العُقلاءِ؛ مُحاكاةً لمَعنى كلامِ إبراهيمَ؛ لأنَّ قَومَه يَحْسَبون الأصنامَ عُقلاءً (٥).

- قولُه: ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ فيه استهزاءٌ بهم، واستجهالٌ لهم (١٠).

٩ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَا بِنَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَا إِنَّا لِهَتِنَآ إِنَّهُ لَكِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ،

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤ ٤٤٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٥).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٨).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٦).

تَقديرُه: فلمَّا رَجَعوا مِن عِيدِهم إلى آلهتِهم، ورَأُوا ما فُعِلَ بها، اسْتَفْهموا على سَبيلِ البحثِ والإنكارِ، فقالوا: مَن فعَلَ هذا(١٠)؟!

- قولُهم: ﴿ مَن فَعَلَ هَندَا بِعَالِهَتِنَآ ﴾ استفهامٌ على طَريقةِ الإنكارِ والتَّوبيخِ والتَّشنيعِ، وإنَّما عَبَّروا عنها بما ذُكِرَ، ولم يُشِيروا إليها بـ (هؤلاء) وهي بينَ أيدِيهم؛ مُبالَغةً في التَّشنيع (٢).
 - قولُه: ﴿إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه (٣).
- وفيه مُبالَغاتُ؛ حيث دَلَّ إيقاعُ ﴿ فَعَلَ هَنَا إِنَالِهَتِنَا ﴾ صِلَةً للموصولِ على تَحقيقِ الخبَرِ، أي: هذا الفِعْلُ الشَّنيعُ الفظيعُ لا يَفْعَلُه إلَّا ظالمٌ، ودَلَّ (إنَّ) واللَّامُ في الخبَرِ على مَزيدِ التَّاكيدِ، ودَلَّ اللَّامُ الاستغراقيُّ في ﴿ الظَّيلِمِينَ ﴾ على أنَّه عريقٌ فيه، وهذه المُبالَغاتُ إنَّما ذَهَبوا إليها لاعتقادِهم أنَّها آلِهةٌ حَقيقةً يجِبُ تَوقيرُهم وإعظامُهم (٤).
 - ١٠ قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴾
- قولُه: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴾ فيه حَذْفُ مُتعلِّقِ (يَذكُرُ)؛ لدَلالةِ القرينةِ عليه، أي: يذكُرُهم بتَوعُّدِ (٥٠٠).
- وفي قولِهم: ﴿ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ المُنتصبينَ للبحْثِ في القضيةِ لم يَكونوا يَعرِفونَ إبراهيمَ، أو أنَّ الشُّهداءَ أرادوا تَحقيرَه بأنَّه مَجهولٌ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٦).

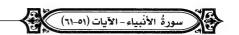
⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٤).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٦٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ٩٩).

لا يُعْرَفُ، وإنَّما يُدْعى أو يُسمَّى إبراهيم (١١).

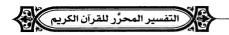
١١ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى آغَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ عَلَىٰ آَعَيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ فيه الإتيانُ بحرفِ الاستعلاءِ (على)؛ لتَمكُّنِ البصرِ فيه، حتَّى كأنَّ المَرْئِيَّ مَظروفٌ في الأعيُنِ (٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۹۹).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٠٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٣٣).

الآيات (٧٠-١٢)

﴿ قَالُواْ ءَأَنَتَ فَعَلَتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللهَ قَالُ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَعَنَا وَهُ الْمِعْنَا لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالله

غَريبُ الكَلمات:

﴿ ثُكِسُواْ عَكَىٰ رُءُوسِهِم ﴾: أي: رجَعوا عن الاعترافِ بالحقِّ إلى الباطلِ، وعادوا إلى جهلِهم وعِنادِهم، يُقال: نُكِس المريضُ: إِذا خرَج عن مَرضِه، ثمَّ عاد إلى مثلِه، وأصلُ (نكس): يدُلُّ على قَلْبِ الشَّيءِ (١٠).

﴿ أُفِّ ﴾: هو اسمُ فِعلٍ يُنبئُ عن التضَجُّرِ والاستِثقالِ، أو: صوتٌ يُنبئُ عن ذلك، والأُفُّ: الرَّديءُ مِن الكلامِ، وكلُّ ما غَلُظ منه وقَبُح، وأصلُ (أفف): يَدلُّ على تَكَرُّو الشَّيءِ (١).

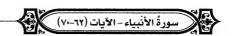
المعنى الإجماليُّ:

يقول تعالى: جيءَ بإبراهيمَ عليه السَّلامُ، وسألَه قومُه مُنكِرينَ عليه: أأنت

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٧)،)) البسيط)) للواحدي (١١٦/٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٦)، ((البسيط)) للواحدي (١٣/ ٥٠٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٦٠).

الذي كسَّرْتَ آلهتنا يا إبراهيمُ؟ فقال: بل الذي كسَّرها هذا الصَّنَمُ الكبيرُ، فاسألوا آلهَتكم عن ذلك إن كانت تتكلَّمُ! فرَجَعوا إلى أنفُسِهم، فقال بعضُهم لِبَعضٍ: إنَّكم أنتم الظَّالِمونَ. ثمَّ عادوا إلى جهلِهم وعِنادِهم فانقَلَبوا إلى الباطِلِ والانتصارِ لأصنامِهم، فقالوا: كيف نسألُها، وقد عَلِمْتَ أنَّها لا تَنطِقُ؟

قال إبراهيمُ مُوبِّخًا لِقَومِه محقِّرًا لشأنِ الأصنامِ: كيف تَعبُدونَ أصنامًا لا تنفَعُ عابِديها ولا تَضُرُّهم؟! قُبحًا لكم ولآلهَتِكم التي تَعبُدونَها مِن دونِ اللهِ تعالى، أفلا تَعقِلونَ فتُدرِكونَ سُوءَ ما أنتم عليه؟ فقالوا: حَرِّقوا إبراهيمَ بالنَّارِ؛ غضَبًا لآلهتِكم إن كنتُم ناصرينَ لها. فأشْعَلوا نارًا عظيمةً وألقوه فيها، فقال الله تعالى للنَّارِ: كوني بَردًا وسَلامًا على إبراهيمَ. فلم يَنلُه فيها أذًى، ولم يُصِبُه مكروهُ. وأراد القومُ بإبراهيمَ كيدًا فأبطل اللهُ كيدَهم، وجعَلَهم المغلوبينَ الأسفَلينَ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِثَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: فلمَّا أُحضِرَ إبراهيمُ قال له قَومُه: أأنت الذي حطَّمتَ أصنامَنا التي نَعبُدُها يا إبراهيمُ(١)؟

﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: قال إبراهيم لِقَومِه (٢): بل الذي فعَل ذلك هذا الصَّنمُ الكبيرُ، فاسألوا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

⁽٢) قال السعدي: (وهذا الكلامُ مِن إبراهيمَ المَقصِدُ منه إلزامُ الخَصمِ وإقامةُ الحُجَّةِ عليه؛ ولهذا قال: ﴿ فَتَنْكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَعْلِقُونَ ﴾ وأراد الأصنامَ المكَسَّرةَ اسألُوها لمَ كُسِّرَت؟ والصَّنَمَ الذي لم يُكسَّرْ، اسألُوه: لأيَّ شَيءٍ كَسَّرَها؟). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

الأصنامَ المكسَّرةَ والصَّنمَ الكبيرَ الذي لم يُكسَّرُ؛ لِيُخبِروكم بمن حطَّمَها إن كانوا يَستطيعونَ الكلامَ(١٠)!

عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لم يَكذِبْ إبراهيمُ النبيُّ عليه السَّلامُ قَطُّ إلَّا ثَلاثَ كَذِباتٍ (٢): ثِنتينِ في ذاتِ الله؛ قَولُه: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقولُه: ﴿بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَلَاا ﴾

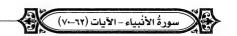
وقال ابنُ القيم: (الكلامُ له نِسبتانِ: نِسبةٌ إلى المتكلِّم وقَصدِه وإرادتِه، ونِسبةٌ إلى السَّامعِ وإفهامِ المتكلِّم إيَّاه مَضمونَه؛ فإذا أخبَرَ المتكلِّمُ بخبرِ مُطابقِ للواقع، وقَصَد إفهامَ المخاطَبِ؛ فهو صِدقٌ مِن الجِهتينِ، وإن قَصَد خلافَ الواقع، وقَصَد مع ذلك إفهامَ المخاطَبِ خِلافَ ما قَصَد، بل معنى ثالثًا لا هو الواقِعُ ولا هو المرادُ؛ فهو كَذِبٌ مِن الجِهتينِ بالنَّسبتينِ معًا، وإن قَصَد معنى مطابِقًا صَحيحًا، وقَصَد مع ذلك التَّعميةَ على المخاطَبِ، وإفهامَه خِلافَ ما قَصَده؛ فهو صِدقٌ بالنِّسبةِ إلى قَصْدِه، كَذِبٌ بالنِّسبةِ إلى إفهامِه، ومن هذا البابِ التَّوريةُ والمعاريضُ، وبهذا أَطلَقَ عليها إبراهيمُ الخَليلُ عليه السَّلامُ اسمَ الكَذِبِ، مع أنَّه الصَّادِقُ في خبرِه، ولم يُخبِرْ إلَّا صِدقًا؛ فتأمَّلُ هذا الموضِعَ الذي أَشكَلَ على النَّاسِ). ((مفتاح دار السعادة)) (٢/ ٣٦).

⁼ وقال ابنُ الجوزي: (اختلف العُلَماءُ في وجهِ هذا القولِ مِن إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ على قولينِ: أحدهما: أنَّه وإن كان في صورةِ الكَذِبِ إلَّا أنَّ المرادَ به التَّنبيهُ على أنَّ مَن لا قُدرةَ له لا يَصلُحُ أن يكونَ إلهًا...، ومِثلُ هذا لا تُسَمِّيه العَرَبُ كَذِبًا. والثاني: أنَّه من معاريضِ الكلامِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٧).

⁽٢) قال ابن تيميَّة: (الكَذِبُ على الشَّخصِ حرامٌ كُلَّه، سواءٌ كان الرجلُ مُسلِمًا أو كافرًا، برًّا أو فاجرًا ... ولكنْ تُباح عند الحاجةِ الشَّرعيةِ المعاريضُ، وقد تُسمَّى كَذِبًا؛ لأنَّ الكلامَ يعني به المتكلِّمُ معنَّى، وذلك المعنى يريدُ أن يفهمَه المُخاطَب، فإذا لم يكنْ على ما يَعنيه فهو الكَذِبُ المحضُ، وإن كان على ما يعنيه ولكِنْ ليس على ما يفهمُه المخاطَبُ، فهذه المعاريضُ، وهي كَذِبٌ باعتبارِ الإفهامِ، وإن لم تكنْ كَذِبًا باعتبار الغايةِ السَّائغةِ، ومنه قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: «لم يَكذِبْ إبراهيمُ إلَّا ثلاثَ كَذِباتٍ كُلُّهنَّ في ذاتِ الله...» وهذه الثلاثةُ مَعاريضُ). (مجموع الفتاوى)) (٢٨/ ٢٢٣).

[الأنبياء: ٦٣]، وواحِدةً في شأنِ سارةً...)) الحديثَ (١١).

﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فرَجَعوا إلى أنفسِهم (٢)، فقال بعضُهم لِبَعضٍ: إنَّكم أنتم الظَّالِمونَ (٣).

(١) رواه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١) واللفظ له.

(٢) قال ابن جزي: (﴿ فَرَحَعُوا إِلَى آنَفُسِهِمْ ﴾ أي: رجَعوا إليها بالفكرةِ والنظرِ، أو رجَعوا إليها بالملامةِ). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٥).

وقال الشوكاني: (﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: رَجَع بعضُهم إلى بعضٍ رجوعَ المنقطِعِ عن حُجَّتِه، المُتفطِّنِ لصحَّةِ حُجَّةِ خَصمِه المراجِع لعقلِه). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٤١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٦).

قيل المعنى: إنَّكم أنتم الظالمونَ بعبادتِكم من لا ينطِقُ، ولا يدفَعُ عن نفسِه شيئًا. وممن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمعاني، والبغوي، والنسفي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩).

قال الرسعني: ﴿ إِنَّكُمُّمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي: الواضِعونَ العِبادةَ في غيرِ مَوضِعِها؛ حيث عبدتُم جَمادًا لا يَعقِلُ، ولا يَنفَعُ ولا يَدفَعُ. وهذا قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وعامَّةِ المَفَسِّرينَ). ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٣٥).

وقيل المعنى: فرجعوا إلى أنفُسِهم بالملامةِ في عَدَمِ احترازِهم وحراستِهم لآلهتِهم، فقالوا: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُكُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ أي: في تركِكم لها مهملةً لا حافظَ عندَها. قال بذلك: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٠).

وممن ذهَب إلى هذا القولِ مِن السلفِ: وهبُ بنُ مُنتِّهِ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ١٩٩). وممن جمّع بينَ المعنيينِ السابقينِ: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٤١).

وقيل المعنى: رجعوا إلى فِكرِهم وعقولِهم فقالوا: إنَّكم تظلِمونَ إبراهيمَ بسُؤالِكم إيَّاه عمَّن كسَّر الأصنام، وهذه الأصنامُ حاضرةٌ فلنَسألُها هي عمَّن كسَّرها. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن جرير، والواحدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٢/٢١)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٧).

﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّهِ يَنطِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: ثم عادُوا إِلَى جهلِهم وعِنادِهم، ورَجَعوا عن الاعترافِ بالحقِّ إلى الباطلِ، وإلى المكابرةِ والانتصارِ للأصنام، فقالوا: أنت تعلمُ أَنَّ هؤلاءِ الأصنامَ لا تنطِقُ، فكيف تأمرُنا بسؤالِهم، ما تريدُ إِلَّا التَّنَصُّلَ مِن جَريمَتِك (١٠)!

﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ عَالَا يَنفُعُ كُمْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ظَهَرت الحُجَّةُ عليهم، أَخَذَ يُقَرِّعُهم ويوَبِّخُهم بعبادةِ ما لا ينفَعُ ولا يَضُرُّ، ثمَّ أبدى لهم التضَجُّرَ منهم ومِن مَعبوداتِهم (٢).

﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ .

⁽۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۲۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ٤٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۶/ ۱۰۶).

ممن قال: إنَّ معنى ﴿ ثُمَّ ثَكِسُواْ عَكَن رُءُوسِهِم ﴾ أي: ثمَّ غُلِبوا في الحُجَّةِ، فاحتَجُّوا على إبراهيمَ بما هو حُجَّةٌ له عليهم، وقالوا: كيف تأمُّرُنا أن نسألها وأنت تعلَمُ أنَّها لا تَنطِقُ؟! وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ، ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٠٣، ٣٠٣)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٧٧٢).

ونحوُ القولِ السابقِ قولُ مَن قال: إنَّ المرادَ: انقلبوا إلى المجادلةِ بعدَ ما استقاموا بالمراجعةِ، فشبَّه عودَهم إلى الباطلِ بصيرورةِ أسفلِ الشيءِ أعلاه. وممن اختار هذا القولَ: البيضاويُّ، وابن جزي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٥).

وقيل: المعنى: أدركَتْهم حَيرةُ سُوءٍ، فأطرقوا برُؤوسِهم في الأرضِ. وممن قال بذلك المعنى في المجملة: الثعلبي، وابن كثير، يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٦/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٠). وممن قال مِن السلفِ أنَّ المعنى أنَّه أدركَتْهم حيرةٌ: قتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢ / ٢٠٧)، ((تفسير ابن الجوزى)) (٣/ ١٩٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٩).

أي: قال إبراهيمُ مُوَبِّخًا لِقَومِه ومُنكِرًا عليهم: أفتَعبُدونَ أصنامًا لا تنفَعُكم شيئًا فتَرجونَها، ولا تَضُرُّكم شيئًا فتَخشَونَها؟ وقد عَلِمتُم أنَّها لم تمنَعْ نَفسَها مِمَّن أرادها بسوءٍ، ولا تقدِرُ أن تنطِقَ إن سُئِلَت عمَّن يأتيها بسوءٍ فتُخبِرَ به، فلمَ تَعبُدونَ ما كان هكذا(١٠)؟!

﴿ أُفِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ﴿ ﴾.

﴿ أُفِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قال إبراهيمُ لِقَومِه: قُبْحًا لكم ولأصنامِكم، وما أخسَّكم أنتم وما تَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ(۲)!

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: أفليست لكم عُقولٌ تُدرِكونَ بها قُبحَ ما تفعَلونَ مِن عبادتِكم أصنامًا لا تنفَعُ ولا تضُرُّ، ولا تستَحِقُّ العبادة؛ فتتركوا عبادتَها، وتَعبُدوا اللهَ الذي بِيَدِه النَّفعُ والضُّرُّ (٣)؟!

﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانضُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۳/۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٢٥).

قال السمعاني: (معناه: لا ينفعُكم إن عبدتموه، ولا يضرُّكم إن تركتُم عبادتَه). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٠٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٣٩٨)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٨٩).

قال الشوكاني: (في هذا تحقيرٌ لهم ولمعبوداتِهم). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤ ٠٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٣)، ((تفسير البغوي)) ((٣/ ٢٩٤). ((تفسير البغوي))

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا نَبَّه إبراهيمُ عليه السَّلامُ قَومَه على قَبيحِ مُرتَكَبِهم، وغَلَبَهم بإقامةِ الحُجَّةِ عليهم، لَاذُوا بالإيذاءِ له، والغَضَبِ لآلهتِهم، واختاروا أشَدَّ العذابِ، وهو الإحراقُ بالنَّارِ(۱).

﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: قال المُشرِكونَ: حَرِّقوا إبراهيمَ بالنَّارِ؛ انتِقامًا لأصنامِكم المحطَّمةِ إنْ كنتُم لها ناصرينَ^(٢).

﴿ قُلْنَا يَكِنَا أُرُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ الله ﴾.

أي: فأوقَدوا له نارًا لِيَحرِقوه، فلمَّا ألقَوا إبراهيمَ فيها قُلْنا لها: يا نارُ، كوني بردًا وسلامًا على إبراهيمَ. فأنجاه اللهُ منها، لم يَنلُه فيها أذًى، ولا أحسَّ بمكروهٍ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَىنَهُ اللّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

وعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالها ابراهيمُ عليه السَّلامُ حينَ أُلقِي في النَّارِ، وقالها مُحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ قالوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمُّ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٢٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٠٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٥٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٢، ١٦٣).

ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]))(١).

وعن أُمِّ شَريكٍ رَضِي اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر بقتلِ الوَزَغ (٢)، وقال: كان يَنفُخُ (٣) على إبراهيمَ عليه السَّلامُ))(١).

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ ﴾.

أي: وأراد المُشرِكونَ أن يَكيدوا بإبراهيمَ (٥) فخاب سَعيُهم، ولم يحصُلْ لهم مُرادُهم، وجعَلَهم اللهُ هم المغلوبينَ الهالكينَ (٦).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ * فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَحَالْنَهُمُ

(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

وقال استقيطي. الوجعته تعالى إياهم الا حسرين الي. الدين هم المتر حسران بيطار لو ديدهم، وسلامتِه مِن نارِهم. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضًا في سورة «الصافات» في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِهَ عَلَيْهُم الْأَسْفَلِينَ ﴾ وكونُهم الأسفلين واضِحٌ ؛ لعُلُوّه عليهم، وسلامتِه مِن شَرِّهم، وكونُهم الأخسرينَ ؛ لأنَّهم خَسِروا الدُّنيا والآخرة، ذلك هو الخُسرانُ المبينُ). ((أضواء السان)) (٤/ ١٦٣).

⁽٢) الوَزَغُ: جمعُ الوَزَغةِ: نوعٌ من السَّحالي الصَّغيرةِ، وهي التي يُقالُ لها: سامُّ أبرَصَ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١٨١)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (١/ ١٩٠).

⁽٣) كان ينفُخُ: أي: النارَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٥/ ٣٥٠).

⁽٤) أخرجه البخاري (٣٣٥٩).

⁽٥) قيل: المرادُ بذلك: ما سبَق مِن إلقائِهم له في النَّارِ، حيثُ عزَموا على إحراقِه. وممن قال بذلك: السعدي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٧/١٧)، ((أضواء البيان)) (٤/ ١٦٣).

وقيل: المراد: أرادوا به مكرًا آخَرَ بعد خروجِه من النار. وممن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (٢١/ ٤٤٦).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٠)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥٣/٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٦٣/٤). وقال الشنقيطي: (وجعْلُه تعالى إيَّاهم الأخسرينَ، أي: الذين هم أكثَرُ خُسرانًا؛ لِبُطلانِ كَيدِهم،

ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨،٩٧].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أُلقيَ في النَّارِ، والنَّارُ حارَّةٌ مُهلِكةٌ، فقال اللهُ لها: ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ فكانت بَردًا وسلامًا عليه، فلم يَهلِكُ بها، ولم تَضُرَّه، فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وبهذا نَعرِفُ أَنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يعتَمِدَ على الأسبابِ الحِسِّيَةِ الظَّاهِرةِ، بل يعتَمِدُ على الله بالله عزَّ وجَلَّ، ويفعَلُ الأسبابَ التي أذِنَ اللهُ تعالى فيها(١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا قولُه تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السّلامُ: ﴿ بَلْ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴾ حُجَّةٌ على الجَهميَّةِ والمُعتَزِلةِ الذين يَنفُونَ الكلامَ عن اللهِ جَلَّ وعلا، فيصِفونَه بما وصَفَ به المُشرِكونَ آلهَتَهم، فقد قالوا لإبراهيم - كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُؤُلاَءِ يَنطِقُونَ ﴾. أفيَجوزُ أن يكونَ إلهُ إبراهيمَ وآلهَتُهم بصِفةٍ واحدةٍ؛ لا يَنطِقُ ذاك ولا هؤلاء؟! أليس كان عجزُ آلهتِهم عن الكلامِ نقصًا فيها، وأحَدَ علاماتِ تحَقُّقِ بطلانِ الإلهيَّةِ عنها؟! فأرَى هؤلاءِ المبتدعة لا يَرَونَ إلاّ أن يَصِفوه بصِفةِ المَواتِ، وهذا هو التَّعطيلُ بعَينِه، نعوذُ باللهِ منه (٢٠)!!

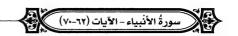
٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمْ هَنذَا ﴾ أصلٌ في استِعمالِ المعاريضِ الله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ على جوازِ التَّعريضِ للمَظلومِ، وهو أنْ يعنيَ المعاريضِ ""، واحتجَّ العلماءُ بمِثلِه على جوازِ التَّعريضِ للمَظلومِ، وهو أنْ يعنيَ

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ٥٦٠).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣٠٨).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطى (ص: ١٧٩).

بكلامِه ما يحتَمِلُه اللَّفظُ، وإنْ لم يفهَمْه المُخاطَبُ(١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ بَلُ فَعَكَهُ وَكِيرُهُمْ هَنَدًا ﴾ في تَجويزِ أَنْ يكونَ كَبيرُهم هذا الَّذي حطَّمَهم إخطارُ دليلِ انتفاءِ تعدُّدِ الآلهةِ؛ لأنَّه أوْهَمَهم أَنَّ كَبيرُهم غَضِبَ مِن مُشارَكةِ تلك الأصنامِ له في المَعْبوديَّةِ، وذلك تدرُّجُ إلى دليلِ الوَحدانيَّةِ، فإبراهيمُ في إنكارِه أَنْ يكونَ هو الفاعِلَ أراد إلْزامَهم الحُجَّةَ على انتفاءِ أُلوهيَّةِ الطَّمنامِ المُحطَّمةِ بطَريقِ الأولَى، انتفاءِ أُلوهيَّةِ الأصنامِ المُحطَّمةِ بطَريقِ الأولَى، على نيَّةِ أَنْ يَكُرَّ على ذلك كلِّه بالإبطالِ، ويُوقِنَهم بأنَّه الَّذي حطَّمَ الأصنام، وأنَّها لو كانت آلِهةً لَدفعَتْ عن أَنفُسِها، ولو كان كَبيرُهم كَبيرَ الآلهةِ لَدفعَ عنها(٢).

3- قُولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ * قُلْنَا يَنَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ * لَمَّا غَلَب إبراهيمُ عليه السَّلامُ قَومه بالحُجَّةِ القاهرةِ، لم يجِدوا مَخْلَصًا إلَّا بإهلاكِه، وكذلك المُبطِلُ إذا قَرَعَت باطِلَه حُجَّةُ فَسادِه، غَضِبَ على المحِقِّ، ولم يَبقَ له مَفزَعٌ إلَّا مُناصَبتُه والتشفِّي منه، كما فعل المُشرِكونَ من قريشٍ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين عَجَزوا عن المعارَضةِ (٣)، وقد جرتِ العادةُ بأنَّ المبطلَ إذا أُفْحِم بالدليلِ لجأ إلى ما عندَه مِن القوةِ؛ ليستعملَها ضدَّ الحقِّهُ.

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ ﴾ اختار قَومُ إبراهيمَ أن يكونَ إهلاكُه عليه السَّلامُ بالإحراقِ؛ لأنَّ النَّارَ أهوَلُ ما يُعاقَبُ به وأفظَعُه (٥)،

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٢٢٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٠٥).

⁽٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٢).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٠٥).

وهي سَبَبٌ للإعدامِ المحضِ، والإتلافِ بالكُلِّيةِ (١).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِ بَرَدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴾ أَمْرُ النَّارِ بأَمْرِه الكَونِيِّ القَدَرِيِّ أَن تكونَ بَردًا وسَلامًا على إبراهيمَ يدُلُّ على أَنَّه أنجاه مِن تلك النَّارِ؛ لأَنَّ قَولَه تعالى: ﴿ كُونِ بَرْدًا ﴾ يدُلُّ على سلامتِه مِن حَرِّها، وقَولَه: ﴿ وَسَلَامًا ﴾ يدُلُّ على سلامتِه مِن حَرِّها، وجاء مُصَرَّحًا به في يدُلُّ على سلامتِه مِن شَرِّ بَردِها الذي انقلَبَت الحرارةُ إليه، وجاء مُصَرَّحًا به في قولِه تعالى: ﴿ فَأَنْجَنَهُ اللهُ مِن النَّارِ ﴾ (٢) [العنكبوت: ٢٤].

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴾، لما كان المرادُ اختصاصَ إبراهيمَ عليه السلامُ بهذا، قيَّده به (٣). وعن أبي العاليةِ: (ولو لم يقُلْ: ﴿ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴾ لكان بردُها باقيًا إلى الأبدِ) (١٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِئَالِهَتِـنَا يَكَإِبْرَهِيـمُ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُوٓا ﴾ استئنافٌ مَبْنيُّ على سُؤالٍ نشاً مِن حِكايةِ قولِهم؛ كأنَّه قيلَ: فَمَاذا فَعلُوا به عليهِ السَّلامُ بعدَ ذلكَ، هل أتوا به أو لا؟ فقيلَ: أتوا به، ثمَّ قالوا: ﴿ عَلَنَ فَعَلُتَ هَلاَ إِنَا لِهِ لَيَ إِبْرَهِيمُ ﴾، اقتصارًا على حِكايةِ مُخاطبَتِهم إلى السَّلامُ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ إتيانَهم به، ومُسارعتَهم إلى ذلك أمْرٌ مُحقَّقٌ، غَنِيٌّ عن البَيانِ (٥٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠).

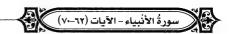
⁽٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٣).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٤٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٠/١٧).

- والاستفهامُ في قولِهم: ﴿ اَلْنَ فَعَلْتَ ﴾ استفهامُ تقريرٍ، أي: فما الذي جرَّاك، وما الذي أوجَبَ لك الإقدامَ على هذا الأمرِ (١٠)؟

- وقيل: في الآية فَنُّ طريفٌ يُسمَّى تَجاهُلَ العارِفِ، فهي مِن التَّجاهُلِ المُوجَبِ الجاري مَجرَى التَّقريرِ (٢).

٧- قولُه: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ, كَيِرُهُمْ هَنَذَا فَتَعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَعْطِعُونَ ﴾ هذا من مَعاريضِ الكلامِ الحَسنةِ، والقولُ فيه أنَّ قَصْدَ إبراهيمَ صَلواتُ اللهِ عليه لم يكُنْ إلى أنْ يَنسِبَ الفِعْلَ الصَّادِرَ عنه إلى الصَّنمِ، وإنَّما قصَدَ تقريرَهُ لنفْسِه، وإثباتَه لها على أُسلوبٍ تَعريضيِّ، يَبلُغُ فيه غرَضَه مِن إلْزامِهم الحُجَّةَ وتَبكيتِهم؛ وإثباتاً للقادِرِ. أو أنَّ الأصنامَ غاظَتْه حين أبصَرَها مُصْطفَّةً مُرتَّبةً، وكان غَيظُ كَبيرِها أكبَرَ وأشدً؛ لِمَا رأى مِن زِيادةِ تَعظيمِهم له، فأسندَ الفِعْلَ إليه؛ لأنَّه هو الَّذي تَسبَّبَ لاستهانتِه بها، وحَطمِه لها، والفِعْلُ كما يُسندُ إلى مُباشِرِه يُسندُ إلى الحامِلِ عليه. ويجوزُ أنْ يكونَ حِكايةً لِمَا يَقودُ إلى تَجويزِه مَذْهبَهم، كأنَّه قال لهم: ما تُنكِرون أنْ يفعَلَهُ كبيرُهم؛ فإنَّ مِن حَقِّ مَن يُعبَدُ ويُدْعى إلها أنْ يقدِرَ على هذا وأشدَّ منه ").

- وقيل: (بل) في ﴿ بَلُ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ ﴾ تَقْتضي نَفْيَ ما دَلَّ على كَلامِهم مِن استفهامِه، وقولُه: ﴿ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ ﴾ هذا الخبرُ مُسْتعمَلٌ في معنى التَّشكيكِ، أي: لعلَّه فعَلَه كَبيرُهم؛ إذ لم يَقصِدْ إبراهيمُ نِسْبةَ التَّحطيمِ إلى

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٦).

⁽٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٥).

الصَّنمِ الأكبرِ؛ لأنَّه لم يَدَّعِ أنَّه شاهَدَ ذلك، ولكنَّه جاء بكلامٍ يُفيدُ ظَنَّه بذلك، حيث لم يَبْقَ صَحيحًا مِن الأصنام إلَّا الكبيرُ(١).

- قولُه: ﴿ فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ تعريضٌ ؛ أراد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنْ يُبيِّنَ لهم أَنَّ مَن لا يَتكلَّمُ ولا يَعلَمُ ليس بمُستجِقِّ للعِبادةِ ، ولا يَصِحُّ في العَقْلِ أَنْ يُطلَقَ عليه أَنَّه إِلَهٌ ، فأخرَجَ الكلامَ مُخرَجَ التَّعريضِ لهم بما يُوقِعُهم في الاعترافِ بأنَّ الجَماداتِ الَّتي عبَدُوها ليست بآلهةٍ ؛ لأنَّهم إذا قالوا: لا يَنطِقون ، قال لهم: فكيف تَعبُدون مَن يَعجِزُ عن النَّطقِ ، ويَقصُرُ عن أَنْ يعلَمَ بما يقَعُ عنده في المكانِ الَّذي هو فيه ؟! فهذا الكلامُ مِن فَرْضِ الباطلِ مع الخصمِ حتَّى تَلْزَمَه الحُجَّةُ ، ويَعترِفَ بالحقّ ؛ فإنَّ ذلك أقطَعُ لشبهتِه ، وأدفعُ لمكابرتِه (٢) .

- ولم يقُلْ عليه السَّلامُ: (إنْ كانوا يَسْمعون)، أو (يَعقِلون)، مع أنَّ السُّؤالَ مَوقوفٌ على السَّمعِ والعقْلِ أيضًا؛ لأنَّ نَتيجةَ السُّؤالِ هو الجوابُ، وعدَمَ نُطْقِهم أظهَرُ، وتَبكيتَهم بذلك أدخَلُ (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾

- جُملةُ: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ مُفيدةٌ للحصرِ، أي: أنتم ظالِمونَ لا إبراهيمُ(١٠).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ تُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴾ تَمثيلٌ لِتَغيُّرِ رأْيِهم عن الصَّوابِ، كما قالوا: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ إلى مُعاودَةِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١/ ١٠٠، ١٠١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٠١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٣٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٣/١٧).

الضَّلالِ بهَيئةِ مَن تغيَّرَت أحوالُهم من الانتصابِ على الأرجُلِ إلى الانتصابِ على الرُّجُلِ إلى الانتصابِ على الرُّؤوسِ مَنكوسينَ؛ فهو مِن تَمثيلِ المعقولِ بالمحسوس، والمقصودُ به التَّشنيعُ، وحَرْفُ (على) للاستعلاءِ، أي: عَلَتْ أجسادُهم فوقَ رُؤوسِهم. ويحتمِلُ أنْ يكونَ ﴿ ثُكِسُواْ عَكَ رُبُوسِهِم ﴾ كِنايةً عن تَطَأْطُؤ رُؤوسِهم وتَنكيسِها إلى الأرضِ على سبيلِ الخجَلِ والانكسارِ (۱).

- قولُه: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴾ جَوابُ قسَمٍ مَحذوفٍ، معمولٌ لقولٍ مَحذوفٍ، معمولٌ لقولٍ مَحذوفٍ مع الحالِ، أي: قائلينَ: لقد علِمْتَ ما هؤلاء يَنطِقون (٢٠).
- جُملةُ: ﴿ مَا هَ تَوُكَآءِ يَنطِقُونَ ﴾ تُفِيدُ تَقوِّي الاتِّصافِ بانعدامِ النُّطقِ، وذلك بسبَبِ انعدام النَّطقِ، وذلك بسبَبِ انعدام الَيِّهِ، وهي الألْسُنُ (٣).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ فيه تَبكيتٌ لهم (٤). والهمزةُ في قولِه: ﴿ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ للاستفهام الإنكاريِّ (٥).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٥٠). ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٥٠). ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٥٠). ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٥٠).

لكن قال الشوكاني: (وهو ضعيفٌ، لأنَّه لم يَقُلْ: نكسوا رووسَهم بفتح الكافِ، وإسنادِ الفعلِ اللهم، حتَّى يَصِحَّ هذا التفسيرُ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٨٩). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١٨/١٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤ /١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/ ١٠٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٢٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/ ١٠٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٣٥).

٦ - قوله تعالى: ﴿ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

- التَّنوينُ في ﴿ أُفِّ ﴾ يُسمَّى تَنوينَ التَّنكيرِ، والمُرادُ به التَّعظيمُ(١).
- وقولُه: ﴿ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَلَّهِ ﴾ فيه إظهارُ الاسمِ الجليلِ في مَوضِع الإضمارِ؛ لمَزيدِ استقباح ما فَعَلوا(٢).
 - وقولُه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ استفهامُ تَوبيخِ وإنكارٍ (٣).
 - ٧- قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُواْ عَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾ التَّحريقُ مُبالَغةٌ في الحَرْقِ، أي: حَرْقًا مُتلِفًا. وأسنَدَ قولَ الأُمْرِ بإحراقِه إلى جَميعِهم؛ لأنَّهم قَبِلوا هذا القولَ(؛).
 - قولُه: ﴿إِن كُنْهُمْ فَاعِلِينَ ﴾ فيه: تَحريضٌ وتَلهيبٌ لِحَميَّتِهم (٥).
 - ٨- قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴾
- جاءت جُملةً: ﴿ قُلْنَا يَكَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ مَفصولةً عمَّا قَبْلَها؛ إمَّا لأَنَّها وقعَتْ كالجوابِ عن قولِهم: ﴿ حَرِقُوهُ ﴾، فأشبَهَتْ جُمَلَ المُحاوَرةِ، وإمَّا لأَنَّها استئنافٌ عن سُؤالِ يَنشَأُ عن قِصَّةِ التَّآمُرِ على الإحراقِ، وبذلك يَتعيَّنُ تَقديرُ جُملةٍ أُخرى، أي: فألْقَوه في النَّارِ، ﴿ قُلْنَا يَكَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ (1).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۰٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٥ /١٠).

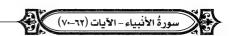
⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٥/١٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٥/ ١٠٥).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٦/١٧).

⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

- قولُه: ﴿ بَرُدًا وَسَلَنَمَا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ ذِكْرُ (سَلَامًا) بعْدَ ذِكْرِ البرْدِ كالاحتراسِ؛ لأنَّ البرْدَ مُؤْذِ بدوامِهِ ربَّما إذا اشتَدَّ، فعَقَّبَ ذِكْرَه بذِكْرِ السَّلامِ لذلك. وإنَّما ذكرَ ﴿ بَرُدًا ﴾ ، ثمَّ أتبَعَ بـ (سَلَامًا) ولم يَقتصِرْ على ﴿ بَرُدًا ﴾ ؛ لإظهارِ عَجيبِ صُنْع القُدرةِ؛ إذ صيَّرَ النَّارَ بَرْدًا (١٠).

- وقولُه: ﴿ عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ فيه وضْعُ المُظهَرِ مَوضِعَ المُضمَرِ، حيث لم يقُلْ: (عليه)؛ كَرامةً لهذا المُسمَّى (٢).

٩ - قوله تعالى: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَيْدًا ... ﴾ تَذييلٌ لِمَا سَبَقَهُ (٣).

- وتَعريفُ جُزأيِ الجُملةِ في قولِه: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ يُفِيدُ القصْرَ، وهو قَصْرٌ للمُبالَغةِ؛ كأنَّ خَسارتَهم لا تُدانِيها خَسارةٌ، وكأنَّهم انفَرَدوا بوَصْفِ الأخسرينَ؛ فلا يصدُقُ هذا الوصْفُ على غَيرِهم (٤).

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَدْا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَضْفَلِينَ ﴾ [الصافات: وقال في سُورةِ (الصَّافاتِ): ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ عَكَدْا فَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨]، فجاء في مَوضِع: ﴿ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾؛ ووجْهُه: أنَّ في سُورةِ (الأنبياءِ) أخبَرَ فيها اللهُ تعالى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ أنَّه قال: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكْيدَنَ أَصَّنَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، ثمَّ أخبَرَ عنِ الكُفَّارِ لَمَّا ألْقَوهُ في النَّارِ وأرادوا به كَيدًا ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ ﴾، والكيدُ: سَعْيٌ في مَضرَّةٍ في النَّارِ وأرادوا به كَيدًا ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ ﴾، والكيدُ: سَعْيٌ في مَضرَّة

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٧٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٧).

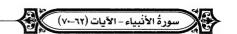

لِتُوردَ على غَفلةٍ، فذكرَ مُكايدةً بينهم وبينَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، فكادَهُم ولم يَكِيدُوه، فخسِرَتْ تجارَتُهم، وعادت عليهم مُكايدَتُهم؛ لأنَّه كسَرَ أصنامَهم، ولم يَبْلُغوا مِن إحْراقِه مُرادَهم، فذكر ﴿ الْأَخْسَرِينَ ﴾؛ لأنَّهم خَسِروا فيما عامَلهم به وعامَلوهُ مِن المُكايدةِ الَّتي أُضِيفَت إليهما. وأمَّا الآيةُ التي في سُورةِ (الصَّافاتِ): فإنَّ اللهَ تعالى أخبَرَ عن الكُفَّارِ فيها بما اقْتضى مِن ﴿ الْأَسْفَلِينَ ﴾؛ وهو أنَّه قال: ﴿ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَننَا فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ ﴾ النَّارِ الَّتي أَجَجُوها، فلمَّا عَلَّوا ذلك البناءَ وحَطُّوه منه إلى أسفَل، عادوا هم النَّارِ الَّتي أَجَجُوها، فلمَّا عَلَّوا ذلك البناءَ وحَطُّوه منه إلى أسفَل، عادوا هم الأسفلين؛ لأنَّهم أُهْلِكوا في الدُّنيا، وسَفُلَ أَمْرُهم في الأُخرى، واللهُ تعالى نجَى نَبِيَه عليه السَّلامُ، وأعلاهُ عليهم؛ فلذلك اخْتُصَّتْ هذه الآيةُ بقولِه: ﴿ فَعَلَنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (الصافات: ٩٨].

وفيه وجُهٌ آخَرُ: أنَّ اللهَ تعالَى قد جعَلَ في الخُسرانِ المُبينِ مَن خَسِرَ الدُّنيا والآخرة، وأعْلَمَنا تعالى أنَّ الأخسرينَ لا يُقامُ لهم وَزْنٌ في القيامةِ؛ فلا أَدْوَنَ حالًا مِن هؤلاء. ولمَّا أراد قومُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ به الكيدَ، ألْحَقَهم تعالى بهؤلاءِ عُقوبةً تُوافِقُ مُرتكَبهم وسُوءَ انتحالِهم، والأخسرونَ هم الأسفلونَ، وهذا كان مَطلَبَ الكافرِ في الآخرةِ وتَمنيه لو بلَغَهُ إلْحاقَ مَن أضلَّهُ مِن الجنِّ والإنسِ بهذا النَّمطِ؛ فالصِّفتانِ مِن الخُسرانِ والسَّفالةِ غايةُ حالةِ الكافرِ، ومَن كان مِن الأسفلينَ فقد خسِرَ خُسرانًا مُبِينًا، فلا تضادَّ بين الصِّفتينِ سِوى أنَّ السُّفولَ لَاحِقٌ في ذاتِ المُسفلِ، والخُسرانَ حقيقةٌ في خارِجٍ عنه، فالسُّفولُ أبلَغُ، فَقُدَّمَ ما هو في ذاتِ المُسفلِ، والخُسرانَ حقيقةٌ في خارِجٍ عنه، فالسُّفولُ أبلَغُ، فَقُدَّمَ ما هو

⁽۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٠٥، ٩٠٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٨، ١٧٩)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٥٠)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٦).

لاحِقٌ خارجيٌّ، وأُخِّرَ ما لا يَتعدَّى ذاتَ المُتَّصفِ تَكمِلةً وتَتمَّةً؛ إذ هو أبلَغُ على ما يجِبُ وعلى ما قدَّمنا مِن رَعْيِ التَّرتيبِ، والتَّسفُّلُ (ضِدُّ) التَّعالي؛ فورَدَ كلُّ على ما يجِبُ ويُناسِبُ(١).

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٤٩،٣٥٠).

الآيات (۷۱-۷۰)

﴿ وَيَغَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَثِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُكُمًا وَالْمَانِكُهُ فِي رَحْمَتِنَا أَيْنَاكُهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنَا الصَّلَاحِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا السَّلَاحِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ نَافِلَةً ﴾: أي: زيادةً وفَضلًا، وأصلُ (نفل): يدُلُّ على عَطاءٍ (١٠).

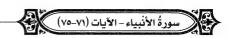
المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: ونجَّينا إبراهيمَ ولوطًا وأخرَ جْناهما إلى الأرضِ التي بارَكْنا فيها للعالَمينَ، ووهَبْنا لإبراهيمَ ابنَه إسحاقَ وحفيدَه يَعقوبَ زِيادةً على ذلك، وكلُّ مِن إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ جعَلَه اللهُ صالحًا مُطيعًا له، وجعَلْنا إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ جعَلَه اللهُ صالحًا مُطيعًا له، وجعَلْنا إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ قُدوةً للنَّاسِ يَدْعونَهم بأمْرِنا إلى عِبادة اللهِ وطاعتِه، وأوحَينا إليهم فِعْلَ الخيراتِ مِن العَمَلِ، وإقامَ الصَّلاةِ، وإيتاءَ الزَّكاةِ، فامتَثَلوا لذلك، وكانوا مُنقادينَ مُطيعينَ لله وَحْدَه دون مَن سِواه.

و آتينا لُوطًا النبُوَّةَ وفَصْلَ القَضاءِ بين الخُصومِ، وعِلمًا عَظيمًا بأمرِ اللهِ ودينِه، و آتينا لُوطًا النبُوَّة وفَصْلَ القَضاءِ بين الخُصومِ، وعِلمًا عَظيمًا بأمرِ اللهِ ودينِه، ونجَيناه مِن أهلِ القَريةِ الذين كانوا يعملونَ الخبائث؛ إنَّهم كانوا أهلَ سَوءٍ وقُبحٍ، خارجينَ عن طاعةِ الله. وأدخَلْناه في رحمتِنا بإنجائِه ممَّا حلَّ بقَومِه، وبإدخالِه خارجينَ عن طاعةِ الله.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۵/ ٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۲۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۲۹)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۱۶).

الجنَّةَ في الآخِرةِ؛ لأنَّه كان من الطَّائعين الذين يَعمَلونَ بطاعةِ اللهِ.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَنَجَيْنَ لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

أي: ونجَّينا إبراهيمَ ولوطًا مِن أعدائِهما الكافِرينَ، فأخرَجْناهما إلى الأرضِ التي بارَكْنا فيها للعالَمينَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَعَامَنَ لَهُۥ لُوكُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى بعد ذِكرِه لإنعامِه على إبراهيمَ وعلى لوطٍ عليهما السَّلامُ بأن

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣١٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ٤٤٨، ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٧).

قال ابن جرير: (لا خِلافَ بين جميع أهل العِلمِ أنَّ هِجرةَ إبراهيمَ مِن العراقِ كانت إلى الشام، وبها كان مُقامُه أيام حياتِه). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٥).

ونسب الشنقيطي القول بأنها أرض الشام إلى الجمهور. يُنظر: ((أضواء البيان)) (٤/ ١٦٥). وقيل: المراد بقوله: ﴿ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكْرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾: بيت المقدس. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٠٥).

قال ابن عاشور: (والأرض: هي أرضُ فلسطين). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٧). وذكر ابنُ كثيرٍ أنَّ المرادَ: الأرضُ المقدسةُ مِن بلادِ الشامِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٣). وقال القرطبي: (وقيل لها: مُباركةٌ؛ لكثرةِ خِصبِها وثمارِها وأنهارِها، ولأنَّها معادِنُ الأنبياءِ). ((تفسير القرطبي)) (١٦٥/٥). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٥).

وقال ابن عاشور: (وصَفَها الله بأنَّه باركها للعالَمينَ، أي: للنَّاسِ، يعني الساكنينَ بها؛ لأنَّ الله خلقها أرضَ خِصبِ ورخاءِ عَيشِ، وأرضَ أمنِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٧).

نجَّاهما إلى الأرضِ المباركةِ؛ أتبَعَه بذِكرِ غَيرِه مِن النِّعَمِ(١).

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾.

أي: وأعْطَينا إبراهيمَ ابنَه إسحاقَ، وأعْطَيناه حَفيدَه يَعقوبَ بنَ إسحاقَ زيادةً، و فَضلًا منَّا (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۱٦٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٥، ٣١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٥)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٣١٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٥، ١٦٦).

وممن قال بأنَّ المرادَ بالنافلةِ: يعقوبُ عليه السلامُ: مقاتل بن سليمان، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والقرطبي، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ القيم، واختاره النيسابوري، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٣٩٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٣١)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٥٠٠)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٣١٢)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٣١٤).

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ أي: زيادةً؛ لأنّه دعا في إسحاق، وزيدَ يَعقوبَ مِن غَيرِ دعاء، فكان ذلك نافِلة، أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن ٱلصَّلِيحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]. ويُقالُ لوَلَدِ الوَلَدِ نافِلةٌ؛ لأنّه زيادةٌ على الوَلَدِ). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٥).

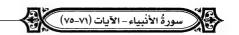
وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، وقتادةُ، وابنُ زيد، والحكمُ بنُ عُتَيْبةَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١/ ٣١٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٣).

وممَّن قال بأنَّ كُلَّا من إسحاقَ ويَعقوبَ كان نافلةً لإبراهيمَ: ابن عطية -وهو الظاهرُ مِن اختيارِه-، والرازي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٠)، ((تفسير الرازي)) (/٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (/١٠٨ ، ١٠٨).

قال الرازي: (لأنَّه تعالَى جَمَع بينَهما، ثُمَّ ذَكَر قولَه: ﴿ نَافِلَةُ ﴾، فإذا صَلُحَ أَنْ يكونَ وصفًا لهما فهو أولَى). ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٠).

وقال ابن عاشور: (النافلةُ: الزيادةُ غيرُ الموعودة؛ فإنَّ إبراهيمَ سأل ربَّه، فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٠]، أراد الوَلَدَ، فوُلِدَ له إسماعيلُ، ثمَّ وُلِدَ له إسحاقُ عن غير =

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ [مريم: ٤٩].

﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾.

أي: وكُلَّا من إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ جعَلْنا طائِعينَ لله، مُجتَنِبينَ محارِمَ اللهِ (۱). اللهِ (۱).

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَاِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَاعَىٰبِدِينَ ۞ ﴾.

مناسبة الآية لِما قبلها:

أنَّه لَمَّا ذكَرَ الله تعالى أنَّه أعطاهم رُتبةَ الصَّلاحِ في أنفُسِهم؛ ذكرَ أنَّه أعطاهم

= مسألةٍ،كما في سورةِ «هودٍ»، فكان نافلةً، ووُلِدَ لإسحاقَ يعقوبُ، فكان أيضًا نافِلةً). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٠٨، ٩٠١).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: عطاءٌ، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠١).

قال ابن جرير: (النافلةُ: الفَضلُ مِن الشَّيءِ يَصيرُ إلى الرجُلِ مِن أَيِّ شَيءٍ كان ذلك، وكِلَا ولَديه إسحاقَ ويعقوبَ كان فضلًا من اللهِ، تفَضَّلَ به على إبراهيمَ، وهِبَةً منه له. وجائزٌ أن يكون عنى به أنَّه آتاه ما إيَّاه جميعًا نافلةً منه له، وأن يكونَ عنى أنَّه آتاه نافلةً يَعقوبَ، ولا بُرهانَ يدُلُّ على أيِّ ذلك المرادُ مِن الكلامِ، فلا شيءَ أولى أن يقالُ في ذلك مِمَّا قال الله: ووَهَبَ اللهُ لإبراهيمَ إسحاقَ ويَعقوبَ نافِلةً). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/٣١٧).

وقال الشنقيطي: (قَولُه: ﴿ وَالْفِلَةُ ﴾ فيه وجهانِ مِن الإعرابِ، فعلى قَولِ مَن قال: النَّافِلةُ: العَطِيَّةُ، فهو ما ناب عن المُطلَقِ مِن (وَهَبْنَا » أي: وهَبْنا له إسحاقَ و يَعقوبَ هِبةً. وعليه النَّافِلةُ: مَصدرٌ جاء بصيغةِ اسمِ الفاعِلِ، كالعاقِبةِ والعافيةِ. وعلى أنَّ النافلةَ بمعنى الزِّيادةِ، فهو حالٌ مِن (يَعْقُوبَ » أي: وهبنا له يَعقوبَ في حالٍ كَونِه زيادةً على إسحاق). ((أضواء البيان)) (١٦٦/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣١٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩ /١٠).

رُتبةَ الإصلاحِ لِغَيرِهم، فقال مُعَظِّمًا لإمامتِهم(١):

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾.

أي: وجعَلْنا إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ أئمَّةً يَقتَدي بهم النَّاسُ في طاعةِ اللهِ، ويَدْعونَ النَّاسَ بأمْرِنا(٢) إلى عبادةِ اللهِ، واتِّباعِ أمْرِه، واجتنابِ نَهْيِه (٣).

﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾.

أي: وأوحَينا إلى إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ أن يفعَلوا هم وقَومُهم الطَّاعاتِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ(٤).

﴿ وَكَانُوا لَنَاعَابِدِينَ ﴾.

أي: وكانوا لنا طائِعينَ بإخلاصٍ وذُلِّ وخُضوعٍ وخُشوعٍ، يَفعَلونَ ما يأمُرونَ النَّاسَ به، ويجتَنِبونَ ما يَنهونَهم عنه (٥٠).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٤٩).

(٢) قوله: ﴿ إِلَّمْرِنَا ﴾ قيل: معناه: بأمرِ الله إيَّاهم بذلك. وممن اختاره: ابنُ جرير، والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٧/١٦)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٤١).

وقيل: ﴿ وَأَمْرِنَا ﴾ أي: بإذنِنا. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جُزي، وابنُ كثير، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٥). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٥٥). وقيل: معنى ﴿ وَأَمْرِنَا ﴾ أي: بما أنزَ لنا عليهم مِن الوحي. وممن قال بذلك: القرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٤٩١).

قال القرطبي: (ومعنى ﴿وِأَمْرِنَا ﴾: أي: بما أنْزَلْنا عليهم مِن الوحيِ والأمرِ والنَّهيِ، فكأنَّه قال: يَهْدونَ بكتابِنا). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٥).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٣١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١١ / ٣٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٨/١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧ ، ١١١).
- (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) =

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَعَيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَثَيِثُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَنسِقِينَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله سُبحانَه بعد بيانِ ما أنعَمَ به على إبراهيمَ عليه السَّلامُ، أتبَعَه بذِكرِ نِعَمِه على للسَّلامُ السَّلامُ لَمَّا جمَعَ بينَهما مِن قَبلُ(١).

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾.

أي: وآتَينا لوطًا النبُوَّة، وآتيناه عِلمًا عَظيمًا في شريعتِه، وفَهمًا ومعرفةً بأمرِ دينِه، وما يقَعُ به الحُكمُ بين الخُصوم(٢).

﴿ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَثَيِثَ ﴾.

= (ص: ۷۲۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (۲۲/ ۱۶۱).

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۱۲)، ((أضواء البيان)) (٤/ ١٦٨).

ممن اختار أنَّ المرادَ بالحكمِ النبوةُ: السمرقندي، وابنُ أبي زمنين، والرسعني، والقرطبي، والشركاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٣٣)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٥٣)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ١٤١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ١٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٨).

وممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ حُكُمًا ﴾ أي: فصلَ القضاءِ بينَ الخصومِ: ابن جرير، والثعلبي، والبغوي، وابن عطية، والخازن، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٨)، ((تفسير الثعلبي)) (٦/ ٤٨٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٠)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٣٢)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٢٧).

قال القرطبي: (العلمُ: المعرفةُ بأمرِ الدِّينِ، وما يقعُ به الحكمُ بينَ الخصومِ). ((تفسير القرطبي)) ((١٨ / ٢٠٦).

أي: ونجَّينا لوطًا مِن أهلِ القَريةِ(١) الذين كانوا يفعَلونَ الأفعالَ الشَّنيعةَ القبيحة؛ كالكُفرِ، وإتيانِ النُّكورِ، وغيرِ ذلك، فأخرَجْناه منها، ولم يُصِبْه ما أصابَهم مِن العذابِ والهلاكِ(٢).

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ ﴾.

أي: وذلك لأنَّهم كانوا أصحابَ عملِ سَيِّعٍ، خارجينَ عن طاعةِ الله(٣).

﴿ وَأَدْخُلْنَاكُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ، مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَأَدْخُلُنَّكُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾.

أي: وأدخَلْنا لوطًا في رَحمَتِنا بإنجائِنا له مِن عذابِ قَومِه في الدُّنيا، وبإدخالِه

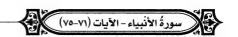
(۱) قال الرازي: (قوله: ﴿ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ الْقَرْكَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَكَيِثَ ﴾ المرادُ: أهلُ القرية؛ لأنَّهم هم الذين يعمَلونَ الخبائِثَ دونَ نَفْسِ القريةِ، ولأنَّ الهلاكَ بهم نزَل، فنجَّاه الله تعالى مِن ذلك). ((تفسير الرازي)) (۲۲/۲۲). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۳۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۳۱/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۱۸/ ۶۸).

قال الشنقيطي: (والخبائثُ التي كانت تعملُها جاءت موضَّحةً في آياتٍ مِن كتاب الله: منها: اللّواطُ، وأنّهم هم أوَّلُ مَن فعلَه مِن الناسِ، كما قال تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ يَهَا مِنْ أَلَمُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَا

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٨/١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٠٦/١١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٤٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٩).

الجنَّةَ في الآخِرةِ(١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((احتَجَّت النَّارُ والجَنَّةُ، فقالت هذه: يَدخُلني الجَبَّارونَ والمتكَبِّرون، وقالت هذه: يدخُلني الضُّعَفاءُ والمساكينُ. فقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ لهذه: أنتِ عذابي أعَذَبُ بكِ مَن أشاءُ وربما قال: أصيبُ بكِ مَن أشاءُ، وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَمُ بكِ من أشاءُ، ولكُلِّ واحدةٍ منكما مِلوُّها))(٢).

﴿ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾.

أي: أدخَلْناه في رَحمتِنا؛ لأنَّه من الأنبياءِ الطَّائعينَ لله، العامِلينَ بوَحيِ اللهِ، المُستَقيمينَ على أمرِ اللهِ ونَهْيِه (٣).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ هذا مِن أكبرِ نِعَمِ اللهِ على عَبدِه؛ أن يكونَ إمامًا يَهتدي به المُهتَدونَ، ويمشي خَلفَه السَّالِكونَ، وذلك لَمَّا صَبَروا وكانوا بآياتِ الله يُوقِنونَ (٤).

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ فيه أنَّ مَن صلَحَ لِيَكُونَ قُدوةً في دينِ اللهِ، فالهدايةُ مَحتومةٌ عليه، مأمورٌ هو بها مِن جهةِ الله، ليكونَ قُدوةً في دينِ اللهِ، فالهدايةُ مَحتومةٌ عليه، مأمورٌ هو بها فِن جهةِ الله، ليكونَ قُدوةً في دينِ اللهِ، في عنها، وأوَّلُ ذلك أن يهتدي بنَفْسِه؛ لأنَّ الانتِفاعَ ليس له أن يُخِلَّ بها، ويتثاقَلَ عنها، وأوَّلُ ذلك أن يهتدي بنَفْسِه؛ لأنَّ الانتِفاعَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۱/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩/١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٦/ ١٦٩).

⁽٢) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) واللفظ له.

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١٣٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٥١)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٠٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٦).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

بهُداهُ أَعَمُّ، والنُّفوسَ إلى الاقتداءِ بالمَهْدِيِّ أَمْيَلُ('')، وهذا الهَدْيُ هو تزكيةُ نُفوسِ النَّاسِ، وإصلاحُها، وبثُّ الإيمانِ، ويشمَلُ هذا شؤونَ الإيمانِ وشُعَبَه وآدابَه('').

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَكُ هُ وَلُوطًا ﴾ جمَع بينَ إبراهيمَ ولوطٍ عليهما السَّلامُ؛ لأنَّ في كونِ لوطٍ معه -مع ما كان بيْنَهما مِن القرابةِ والشَّرِكةِ في النبُوَّةِ - مَزيدَ إنعام (٣).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَيْنَ لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَدَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَكمِينَ ﴾ في هذه الآية الكريمة دليلٌ على أنَّ الفِرارَ بالدِّينِ مِن دارِ الكُفرِ إلى بلَدٍ يتمكَّنُ فيه الفارُّ بدينِه مِن إقامة دينِه - واجِبٌ، وهذا النَّوعُ من الهِجرةِ وُجوبُه باقٍ بلا خلافٍ بين العُلَماءِ في ذلك '').

٣- دلَّ القرآنُ العَظيمُ على بَرَكةِ الشَّامِ في خمسِ آياتٍ: قَولُه: ﴿ وَنَعَيَّنَ لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا ﴾، وقولُه: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكُوفَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكُوبَهَا ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، والله تعالى إنَّما أورثَ بني إسرائيلَ أرضَ الشَّامِ. وقولُه: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ مَلَكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْمُقْصَا ٱلَذِي بَنَرَكَنَا حَوَلَهُ ﴾ [الإسراء: ١]، وقولُه: ﴿ وَلِللّهَ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللهُ الللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللللّهُ ا

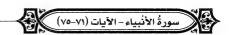
⁽١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۰).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٠).

⁽٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٦٥).

تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِـرَةً ﴾ [سبأ: ١٨] الآية، فهذه خَمسُ آياتٍ نُصوصٌ (١٠).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَيِمَة كَيهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ دلالة على أنَّ أفعالَ العبادِ حادثة بمشيئةِ الله وقُدْرَتِه وخَلْقِه (٢).

0- قال تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَدَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلْمِينَ ﴾ هذه القِصَّةُ التي قَصَّ اللهُ مِن نَبَأِ إبراهيمَ وقومِه: تَذكيرٌ منه بها قومَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن قُريشٍ أنَّهم قد سَلَكوا في عبادتِهم الأوثانَ، وأذاهم مُحمَّدًا على عليه وسلَّم مِن قُريشٍ أنَّهم قد سَلَكوا في عبادتِهم الأوثانَ، وأذاهم مُحمَّدًا على نَهْيِه عن عبادتِها، ودُعائِهم إلى عبادةِ اللهِ مُخلِصينَ له الدِّينَ – مَسْلَكَ أعداءِ أبيهم إبراهيمَ ومخالفَتِهم دينَه؛ وأنَّ مُحمَّدًا في براءتِه مِن عبادتِها، وإخلاصِه العبادةَ لله، وفي دُعائِهم إلى البراءةِ مِن الأصنامِ، وفي الصَّبرِ على ما يَلقَى منهم في ذلك – سالِكٌ مِنهاجَ أبيه إبراهيمَ، وأنَّه مُخرِجُه مِن بينِ أظهُرِهم كما أخرجَ إبراهيمَ مِن بينَ أظهُرِ قومِه – حين تمادَوا في غَيِّهم – إلى مُهاجَرِه مِن أرضِ الشَّامِ؛ ومُسَلِّ بذلك نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يَلقَى مِن قومِه مِن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرةِ قومِه مِن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرةِ قومِه مِن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرةِ قومِه مَن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرةِ قومِه مِن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرة قومِه مَن المكروهِ والأذى، ومُعْلِمُه أنَّه مُنجِّيه منهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرة قومِه مِن المُعْرفية ومِهُ أَنْ مُن عَلْهُ عَلَيْهِ واللهُ عَلَيْه واللهُ عَلَيْه واللهُ عليه والمَعْم مِن كَفَرة وقومِه المُعْرفية والمُعْرفية والمُعْرفية والمُهم، كما نجَّى أباه إبراهيمَ مِن كَفَرة وقومِه المُعْرفية والمُعْرفية والمُعْرفية والمَعْرفية والمَعْرفية والمَهم، كما نجَّي والمُعْرفية والمَهم، عَلْه المَعْرفية والمَهم، عَلْمُ المَعْرفية والمَعْرفية والمَعْرفية والمُعْرفية والمَعْرفية والمِعْرفية والمَعْرفية والم

٦ - قال الله تعالى: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَنَنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴾ في تسمية العملِ بالخبائثِ دليلٌ على أنَّ الأنجاسَ قد تكونُ فعلًا، وتكونُ ذاتيَّةً (٤).

⁽١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٧/ ٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٣/ ٢٥٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣١٠، ٣١١).

⁽٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٠).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الصَّلاحُ هو السَّبَ لُدُخولِ العَبدِ برَحمةِ الله، كما أنَّ الفَسادَ سَبَبُ لحرمانِه الرَّحمةَ والخير، وأعظمُ النَّاسِ صَلاحًا الأنبياءُ عليهم السَّلامُ؛ ولهذا يَصِفُهم بالصَّلاحِ، وقال سليمانُ عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١٠] [النمل: ١٩].

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَنَعَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَنَجَنَنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَكَمِينَ ﴾ ضُمِّن الفعلُ (نجَّيْناه) معنى (أخْرَجْناه) بنجاتِنا إلى الأرضِ؛ ولذلك تعدَّى (نجَّيناه) بـ (إلى). ويَحتمِلُ أن يكونَ (إلى) متعلقًا بمحذوفٍ، أي: منتهيًا إلى الأرضِ؛ فيكونَ في موضِعِ الحالِ، ولا تضمينَ في ﴿ وَنَجَيَّنَكُ ﴾ على هذا (٢).

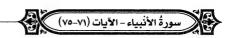
٢ - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ
 وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴾

- إعادة فِعْلِ (جعَلَ) في قولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ دونَ أَنْ يُقالَ: (وأئمَّة يَهْدون)، بعطْفِ ﴿ أَيِمَّة ﴾ على ﴿ صَلِحِينَ ﴾؛ اهتمامًا بهذا الجَعْلِ الشَّريفِ، وهو جَعْلُهم هادينَ للنَّاسِ بعْدَ أَنْ جعَلَهم صالحينَ في أَنفُسِهم؛ فأُعِيدَ الفِعلُ ليكونَ له مَزيدُ استقرارٍ، ولأنَّ في إعادةِ الفِعْلِ إعادةَ ذِكْرِ المفعولِ الأوَّلِ، وفي تلك الإعادةِ مِن الاعتناءِ ما في الإظهارِ في مَقام الإضمارِ كما يَظهَرُ بالتأمُّلِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٢٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٢٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٩/١٧).

- قولُه: ﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ﴾ مِن عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ؛ دَلالةٌ على فَضْلِهما وإنافَتِهما، وتَنويهٌ بشأْنِهما؛ لأنَّ بالصَّلاةِ صَلاحَ النَّفْسِ؛ إذ الصَّلاةُ تَنْهَى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ، وبالزَّكاةِ صَلاحَ المُجتمَعِ لكِفايةِ عَوزِ المُعْوِزينَ (١)؛ ولأنَّ مَن كَمَّلَهما كما أُمِرَ، كان قائِمًا بدِينِه، ومَن ضَيَّعَهما كان لِمَا سِواهما أَضْيَعَ، ولأنَّ الصَّلاةَ أفضَلُ الأعمالِ التي فيها حَقُّه، والزَّكاة أفضَلُ الأعمالِ التي فيها الإحسانُ لخَلقِه (١).

- وحسُنَ هنا قولُه: ﴿ وَلِقَامَ ﴾ بغيرِ تاءٍ، دونَ قولِه: (وإقامة): أنَّه قابَلَ ﴿ وَلِيتَآءَ ﴾ وهو بغيرِ تاءٍ؛ فتقَعُ المُوازَنةُ بين قولِه: ﴿ وَلِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَلِيتَآءَ الرَّكُوةِ ﴾ الرَّكُوةِ ﴾ الرَّكُوةِ ﴾ الرَّكُوةِ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَنبِدِينَ ﴾ خصَّهم بذِكْرِ ما كانوا مُتميِّزينَ به على بَقيَّةِ النَّاسِ مِن مُلازَمةِ العِبادةِ للهِ تعالى، كما ذَلَّ عليه فِعْلُ الكونِ (كَانُوا) المُفيدُ تَمكُّنَ الوصْفِ، ودلَّتْ عليه الإشارةُ بتَقديمِ المجرورِ ﴿ لَنَا ﴾ إلى أنَّهم أفْرَدوا اللهَ بالعِبادةِ؛ فلم يَعْبُدوا غيرَه قطُّ (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَّيْنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ يَعْمَلُ ٱلْخَبَيْنِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥١]؛ ولأجْلِ البُعْدِ أُعِيدَ فِعْلُ الإيتاء؛ ليَظهَرَ عَطْفُه على ﴿ ءَانَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ ، ﴾ [الأنبياء: ٥١]، ولم يُعَدْ في قِصَّةِ نُوحٍ عَقِبَ هذه.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١١ / ١١١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٤٥٣).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٦).

وأُعْقِبَت قِصَّةُ إبراهيمَ بقِصَّةِ لُوطٍ للمُناسَبةِ، وخُصَّ لُوطٌ بالذِّكْرِ مِن بين الرُّسلِ؛ لأَنَّ أحوالَهُ تابعةٌ لأحوالِ إبراهيمَ في مُقاوَمةِ أَهْلِ الشِّرْكِ والفسادِ(١).

- وفي قولِه: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ قَدَّمَ مفعولَ (آتَيْنا) وهو (لُوطًا) اهْتمامًا به؛ لِيُنبِّهُ على أنَّه مَحَلُّ العِناية؛ إذ كان قد تأخَّرَ ذِكْرُ قِصَّتِه بعْدَ أَنْ جَرَى ذِكْرُه تبَعًا لذِكْرِ إبراهيمَ؛ تنبيهًا على أنَّه بُعِثَ بشَريعةٍ خاصَّةٍ، وإلى قومٍ غيرِ القومِ الَّذين بُعِث إليهم إبراهيمُ، وإلى أنَّه كان في مواطنَ غيرِ المواطِنِ التي حَلَّ فيها إبراهيمُ (۱).

- قولُه: ﴿ وَعِلْمًا ﴾ التَّنوينُ فيه للتَّعظيم؛ لأنَّه في سِياقِ الامتنانِ (٣).

- في قولِه: ﴿ وَنَجَيْنُكُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَكَيِثَ ﴾ عبَّرَ عنها بالواحدة، بالرَّغمِ مِن أنَّ قُراهم كانت سَبْعًا؛ لاتِّفاقِ أهْلِها على الفاحشة (١٠). وقيل: أفرَدها؛ تنبيهًا على عمومِها بالقلعِ والقلبِ، وأنَّه كان في غايةِ السهولةِ والسرعةِ (٥٠).

- وإنَّما لم يَذكُرْ ما عليه قومُ لُوطٍ مِن الشِّركِ؛ استغناءً بذِكْرِ الفواحشِ الفَظيعةِ الَّتي كانت لهم سُنَّةً؛ فإنَّها أثَرٌ مِن الشِّرْكِ(٢).

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴾ تَعليلٌ لِمَا قَبْلَه (٧).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧ / ١١١، ١١٢).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١١/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧/ ١١١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٣).

⁽٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٥٠).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٢/١٧).

⁽٧) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٨).

الآيتان (٧٧-٧٧)

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَّبُلُ فَاسَـتَجَبْنَالُهُ, فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْتِنَا أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَـ أَغُرَقْنَاهُمْ الْعَظِيمِ (اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِنَا أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَـ أَغُرَقْنَاهُمْ أَنْعُهُمْ اللهِ عَلَيْتِنَا أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَـ أَغُرَقْنَاهُمْ أَبُعُمِينَ اللهُ اللهُو

غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلۡكَرۡبِ ﴾: أي: الغمِّ الشَّديدِ، وما حَلَّ بالمكذِّبينَ من الطُّوفانِ والغَرَقِ، وأصلُ (كرب): يدُلُّ على شِدَّةٍ وقُوَّةٍ (١٠).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: واذكُرْ -يا محمَّدُ- نوحًا حين نادى ربَّه مِن قَبلِ إبراهيمَ ولُوطٍ أن يَنصُرَه اللهُ على قَومِه، فاستجَبْنا له دُعاءَه، فنجَيناه وأهلَه المؤمنينَ به مِن الغَمِّ الشَّديدِ، ونَصَرْناه مِن القَومِ الذين كذَّبوا بآياتِنا الدَّالَّةِ على صِدقِه، إنَّهم كانوا قومًا يُسيئُونَ بالشِّركِ، وتَكذيبِ الرَّسولِ، فأَغرَقْناهم بالطُّوفانِ أجمعينَ.

تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَيْنَــُهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَكْرِبِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ).

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى قِصَّةَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وهو أبو العَرَبِ، وتَنجِيتَه مِن أعدائِه؛ ذَكَرَ قِصَّةَ أبي العالَمِ الإنسيِّ كُلِّهم، وهو الأبُ الَّثاني بعدَ آدَمَ؛ لأنَّه ليس

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱٦/ ٣١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٠٦).

أَحَدٌ إِلَّا مِن نَسْلِه؛ مِن سام وحام ويافِث(١).

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- نوحًا حينَ دعا رَبَّه -مِن قَبلِ إبراهيمَ ولوطٍ- أن يَنصُرَه اللهُ على قَومِه الكافرينَ، وأن يُهلِكَهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ * فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنِجِّنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٧ - ١١٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنكَصِرُ ﴾ [القمر: ١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

أي: فاستجَبْنا لنوحٍ دُعاءَه، فأغرَقْنا قَومَه الكافرينَ، ونجَّيناه معَ أهلِه المؤمِنينَ مِن الغَمِّ الشَّديدِ(٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٣).

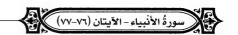
⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣١٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩ /١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١ / ٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٧).

قيل: المرادُ بالكربِ العظيم: الطوفانُ الذي أغرقَ قومَ نوحٍ. وممن قال بذلك: ابنُ جريرٍ، والقرطبيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩/١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٣/١٧).

ومِمن قال بنحو هذا القولِ مِن السلفِ: السُّدِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩/ ٥٦٠). قال ابن عاشور: (الكَربُ العَظيمُ: هو الطوفانُ. والكربُ: شِدَّةُ حُزنِ النَّفسِ بسَبَبِ خَوفٍ أو =

﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِثَايَدَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾.

﴿ وَنَصَرِّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِتِنَا ﴾.

أي: ونجَّينا نوحًا وحمَيناه مِن قَومِه الذين كَنَّبوا بحُجَجِنا الدَّالَّةِ على رِسالتِه (١)، فلا ينالونَه بسوءٍ (١).

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي: نصَرْنا نوحًا، وأهلَكْنا قَومَه؛ لأنَّهم كانوا قومًا يُسيئُونَ أعمالَهم بالشِّركِ والكُفرِ، وتكذيب الرَّسولِ، ومَعصيةِ اللهِ، فأغرَقْناهم كُلَّهم؛ كبيرَهم وصَغيَرهم (٣٠).

= حُزنٍ. ووجهُ كَونِ الطوفانِ كَربًا عَظيمًا: أنَّه يَهولُ النَّاسَ عندَ ابتدائِه وعندَ مَدِّه، ولا يزال لاحِقًا بمواقِعِ هُروبِهم حتى يَعُمَّهم، فيَبقُوا زمنًا يذوقونَ آلامَ الخَوفِ فالغَرقِ، وهم يَغرَقونَ ويَطفُونَ حتى يموتوا بانحباسِ التنَفُّسِ، وفي ذلك كُلِّه كَربٌ مُتكَرِّرٌ؛ فلذلك وُصِفَ بالعَظيمِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧).

وقيل معنى قوله: ﴿ مِنَ ٱلْكَرِّبِٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: مِن الشَّدَةِ والتكذيبِ والأَذَى. وممن قال بذلك: ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٤).

وممَّن جمع بين القولين: الزمخشريُّ، والرسعني، والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٨)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٤٢)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٧٥).

وممن قال مِن السلفِ: إن المرادُ بالكربِ العظيمِ: الغرقُ وتكذيبُ قومِه: ابنُ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٢).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩/١٦)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٢٧). وقال مقاتلُ بنُ سليمان: (﴿ اَلَّذِينِ كَذَّبُوا بِتَايَنِيْنَا ﴾ يعني: كذَّبوا بنزولِ العذابِ عليهم في الدُّنيا). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٧).

- (٢) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٣/١٧).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩ /١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٠٧ /١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧ /١١).

كما قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَكُهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنْنِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [الذاريات: ٤٦]. الفَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

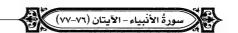
1- في قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكَبُلُ فَاسَتَجَبَّنَا لَهُ, فَنَجَيَّنَكُهُ وَأَهْلَهُ، مِن الشَّرِّ لا تستلزمُ حصولَه! بل تستلزمُ النَّحَادُ النَّحَادُ النَّحَادُ النَّحَادُ النَّعَادُ سببِه، فمَن طلَبه أعداؤُه ليُهلِكوه ولم يتمكَّنوا منه؛ يُقالُ فيه: «نجَّاه الله منهم»؛ ومعلومٌ أنَّ نوحًا لم يغرَقْ ثمَّ خُلِّص! بل نُجِّي مِن الغرقِ الذي أهلك الله به غيرَه (۱).

٢- مِن الأدلةِ على وجودِ الله: الحِسُّ، ومِن ذلك ما يُشاهَدُ ويُسمَعُ مِن إجابةِ الدَّاعينَ، وغَوْثِ المكْروبينَ؛ ما يدلُّ دلالةً حِسِّيَةً قاطعةً على وجودِه تعالى، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ, ﴾، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ, ﴾، وما زالتْ إجابةُ الدَّاعينَ أمرًا مشهودًا إلى يومِنا هذا لمَن صدَق اللُّجوءَ إلى الله تعالى، وأتى بشرائطِ الإجابةِ (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ سؤالٌ؛ أنَّ الآية الكريمة ذُكِر فيها أنَّ نوحًا وأهلَ بيتِه قد نَجَوْا مِن الفيضانِ، ولكنْ في قولِه تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحُ اَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ مُكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٢، ٤٣] فيه أنَّ أحدَ أو لادِ نوحٍ قد غرِقَ؟

⁽١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ٥٠).

⁽٢) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٨٢).

الجواب: أنَّه لا تناقضَ؛ لأنَّ ابنَ نوحٍ لم يكُنْ مِن أهلِه، كما قال تعالى لنوحٍ لمَّا سألَه عن ابنِه: ﴿ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (١) [هود: ٤٦].

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَنَصَرَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِاَيَاتِنَا ﴾ أنَّ الانتقامَ يُسمَّى نصرةً وانتصارًا (٢).

بلاغةُ الآيتين:

- ١- قولُه تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ,
 مِنَ اللَّهِ عَلَى (لُوطًا)، أي: آتينَا نُوحًا حُكْمًا
 وعِلْمًا؛ فحُذِفَ المفعولُ الثَّاني لـ (آتينَا)؛ لدَلالةِ ما قبْلَه عليه، أي: آتيناهُ النُّبوّة حينَ نادانًا".
- قولُه: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَكَادَىٰ مِن قَكَبُلُ ﴾ فائدةُ ذِكْرِ هذه القَبْلِيَّةِ التَّنبيهُ على أنَّ نَصْرَ اللهِ أُولياءَه سُنَّتُه المُرادةُ له؛ تَعريضًا بالتَّهديدِ للمُشرِكين المُعانِدين؛ لِيتذكَّروا أنَّه لم تَشُذَّ عن نَصْرِ اللهِ رُسَلَه شاذَّةٌ ولا فاذَّةٌ (١٤).
- قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فيه وَصْفُ الكرْبِ بالعظيم؛ تَهويلًا (٥٠).
- ٢- قوله تعالى: ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالنِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
 فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَنَصَرَّنَهُ ﴾ في إسنادِ الانتِصارِ إليه تعالى تَهويلٌ لأمْرِ النَّصرِ (١٠).

⁽١) يُنظر: ((دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم)) للمطيري (ص: ٣٠٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣/ ٤٩٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٨).

- قولُه: ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ﴾ عُدِّي (نَصَرْنَاهُ) بَحَرْفِ (مِن)؛ لِتَضمينِه معنى المَنْعِ والحِماية، وهو أبلَغُ مِن تَعديَتِه بـ (على)؛ لأنَّه يدُلُّ على نَصْرٍ قَوِيٍّ تَحصُلُ به المَنعَةُ والحِمايةُ، فلا يَنالُهُ العدُوُّ بشَيءٍ. وأمَّا يَدُلُّ على نَصْرٍ قَوِيٍّ تَحصُلُ به المَنعَةُ والحِمايةُ، فلا يَنالُهُ العدُوُّ بشَيءٍ. وأمَّا نَصْرُه عليه فلا يذُلُّ إلَّا على المُدافَعةِ والمَعونةِ. ووَصْفُ القومِ بالموصولِ؛ للإيماءِ إلى عِلَّةِ الغرَقِ الَّذي سيُذكرُ بعْدُ (۱). وقيل: لَمَّا كان جُلُّ نُصرَتِه النَّجاةَ، وكانت غَلَبةُ قومِه بغيرِ يَدَيه بل بأمرٍ أجنبيٍّ منه؛ حَسُنَ أن يكونَ (نَصَرْنَاهُ مِنْ) ولا يتمَكَّنُ هنا (على) كما يتمَكَّنُ في أمرِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع قومِه (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ ﴾ تَعليلٌ لِمَا قَبْلَه، وتَمهيدٌ لِمَا بعْدَه من قولِه تعالى: ﴿ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾؛ فإنَّ الإصرارَ على تكذيبِ الحقِّ، والانهماكَ في الشَّرِّ والفسادِ ممَّا يُوجِبُ الإهلاكَ قطْعًا(").

- وإضافةُ (قَومٍ) إلى (السَّوءِ) فيه إشارةٌ إلى أنَّهم عُرِفوا به (٤).

- و﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ حالٌ مِن ضَميرِ النَّصبِ في ﴿ فَأَغُرَقَٰنَهُمْ ﴾؛ لإفادةِ أَنَّه لم يَنْجُ مِن الغرَقِ أَحَدٌ مِن القومِ ولو كان قَريبًا مِن نُوحٍ؛ فإنَّ اللهَ قد أغرَقَ ابنَ نُوحٍ. وفي هذا تَهديدٌ لقُريشٍ؛ لئلَّا يَتَّكِلوا على قَرابَتِهم بمحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٥٠).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٣).

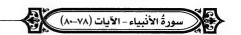
⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧ /١١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١١٤).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الآيات (۸۰-۷۸)

﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ أَوَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْحَرُثِ ﴾: أي: الزَّرع، أو البُستانِ، وأصْلُ (حرث): يدُلَّ على إلقاءِ البَذرِ في الأرضِ، وتَهيئتِها للزَّرع (١٠).

﴿نَفَشَتْ ﴾: أي: رعَتْ لَيلًا، والنَّفشُ: الرَّعيُ باللَّيلِ، وأصلُ (نفش): يدُلُّ على انتشارِ ('').

﴿ لَبُوسِ ﴾: أي: الدُّروعِ، سُمِّيت لَبُوسًا؛ لأَنَّها تُلبَسُ، واللَّبوسُ عندَ العَرَبِ: السِّلاحُ كُلُّه، وأصلُ (لبس): يدُلُّ على مُخالَطةٍ ومُداخَلةٍ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٢٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩/ ٤٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٠).

 ⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۶٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٦١)، ((الغريبين)) للهروي (٦/ ١٨٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن المجوزي (ص: ۲۳۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹٦).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٣٢٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٣٠)، ((الغريبين)) للهروي (٥/ ٢٧١). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٠)، ((التبيان)) لابن الهائم =

﴿ لِلنَّحْصِنَكُم ﴾: أي: لِتَمنَعَكم وتَحمِيَكم، وأصلُ (حصن): يدلُّ على حِفظٍ وحِياطةٍ (١٠).

﴿ إِنَّاسِكُمُ ﴾: أي: حَرْبِكم، وأصلُ (بأس): يدُلُّ على الشِّدَّةِ وما ضاهاها(١). مُشكِلُ الإعراب:

قَوْلُه تعالى: ﴿ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾

قولُه: ﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾ مَنصوبٌ عطفًا على ﴿ ٱلْجِبَالَ ﴾، أو مَفعولٌ معه (٣).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- نبيَّ اللهِ داودَ وابنَه سُلَيمانَ، إذ يَحكُمانِ في شأنِ زَرعٍ عَدَت عليه غَنَمُ قومٍ آخرينَ، وانتَشَرَت فيه ليلًا فأتلَفَتْه، وكنَّا لحُكمِهم شاهِدينَ لا يخفَى علينا شيءٌ، فَفَهَّمْنا سُليمانَ تلك القضيَّة، وكُلَّا مِن داودَ وسليمانَ أعطَينا نُبُوَّةً وعِلمًا، وذلَّلنا مع داودَ الجِبالَ والطَّيرَ يُسَبِّحنَ معه إذا سبَّح، وكُنَّا فاعلينَ ذلك. وعلَّمنا داودَ صِناعةَ الدُّروعِ؛ لتحميَ المحارِبينَ مِن وَقْعِ السِّلاحِ فيهم، فهل أنتم شاكِرونَ نِعمةَ الله عليكم حيثُ أجرِاها على يَدِ عَبِه داودَ؟

^{= (}ص: ۲۹٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۰۱).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ١٦٠) (١٢٠ / ٣٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٣٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٨)، ((البسيط)) للواحدي ((١٥/ ١٤٣))، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٩).

⁽٣) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٠٠)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٤٨٠)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٥٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ١٨٥).

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ المقصودُ ذِكرَ نِعَمِ الله تعالى على داودَ وسُلَيمانَ عليهما السَّلامُ؛ ذكرَ أُوَّلًا النِّعمةَ المُشتَركةَ بيْنهما، ثمَّ ذكرَ ما يختَصُّ به كُلُّ واحدٍ منهما مِنَ النِّعَمِ(١).

﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ (٢) - خبَرَ داودَ وسُلَيمانَ حينَ يَحكُمانِ (٣) في شأنِ الزَّرعِ أو الغَرسِ (١) الذي انتَشَرَت فيه غَنَمُ قَومٍ آخرينَ في اللَّيلِ، فَرَعَت في البُستانِ

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٣).

(۲) ممَّن ذهب إلى هذا التقديرِ: ابنُ جريرٍ، والقرطبيُّ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

قال ابن عطية: (ويحتَمِلُ عندي ويَقوَى أن يكونَ المعنى: وآتينا داودَ، عطفًا على قولِه تعالى: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، والمعنى على هذا التأويلِ مُتَّسِقٌ). ((تفسير ابن عطية)) (١١٥/١٥). واختاره ابن عاشور في ((تفسيره)) (١١٥/١٥).

(٣) قال القرطبي: (لم يُرِدْ بقَولِه: ﴿إِذْ يَحْكُمُانِ ﴾ الاجتِماعَ في الحُكمِ وإن جمَعَهما في القول؛ فإنَّ حُكمَينِ على حُكمٍ واحدٍ، لا يجوزُ، وإنَّما حكَمَ كُلُّ واحدٍ منهما على انفرادِه، وكان سليمانُ الفاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إيَّاه). ((تفسير القرطبي)) (١١/٣٠٧).

(٤) قال ابن جرير: (الحرثُ: إنما هو حَرثُ الأرضِ. وجائزٌ أن يكون ذلك كان زرعًا، وجائز أن يكون غرْسًا، وغيرُ ضائرِ الَجهلُ بأي ذلك كان). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٢١).

وقال ابن القيم: (الحَرثُ: هو البستان، وقد رويَ أنه كان بستانَ عِنَبِ، وهو المسمَّى بالكَرْمِ). ((إعلام الموقعين)) (١/ ٢٤٥).

ونسَب الواحدي القولَ بأنَّ الحرثَ كان كَرْمًا قد نَبَتتْ عناقيدُه إلى أكثرِ المفسرينَ، وقال: =

وأكَلَت ما في أشجارِه(١).

﴿ وَكُنَّا لِلْكُمْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴾.

أي: وكنا لحُكمِ داودَ وسُلَيمانَ والمُتحاكِمين إليهما عالِمينَ لا يخفَى علينا شي ُ (٢).

= (وهو قولُ ابنِ مسعودٍ، ومسروقٍ ومَعْمَرٍ، وشُرَيحٍ، وابنِ عباسٍ في روايةِ عطاءٍ). ((البسيط)) (١٥/ ١٣٢).

ونسَب الرازي إلى أكثرِ المفسِّرينَ أَنَّ الحرثَ هو الزَّرعُ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٤). وقال البقاعي: (﴿ يَحَكُمُانِ فِي ٱلْخَرَثِ ﴾ الذي أنبَت الزرعَ، وهو مِن إطلاقِ اسمِ السببِ على المسبِّب، كالسماءِ على المطرِ والنبتِ). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٥٣).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٢٠، ٣٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٠٧)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٢٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٦)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٥٤)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٨). قال ابن الجوزي: (وفي المشارِ إليه قولان: أحدُهما: داودُ وسليمانُ، فذكرهما بلَفظِ الجَمعِ؛ لأنَّ الاثنينِ جمعٌ، هذا قول الفرَّاء. والثاني: أنهم داود وسليمانُ والخصومُ، قاله أبو سليمان الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٢).

وممَّن قال بالقولِ الأوَّلِ: الفرَّاءُ، ويحيى بنُ سلام، والقرطبي، وجلال الدين المحلي، وممَّن قال بالقولِ الأوَّلِ: الفرَّاءُ، ويحيى بن سلام)) والعُليمي، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢٠٨/٢)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٣٢٨/٣)، ((تفسير القرطبي)) (٣/٣/٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/٣/٣).

وممَّن قال بالقول الثاني: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جرير، ومكي، والزمخشري، وابنُ عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وأبو حيان، والبقاعي، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (%/ (%/ (%)، ((%/ (%)، ((%)) ((%/ (%)) ((%)) ((%/ (%/ (%)) ((%/ (%)/ (<math>%/ (%/ (%/ (%)/ (<math>%/ (%/ (%)/ (<math>%/ (%)/ (<math>%/ (%/ (%)/ (<math>%/ (%/ (%)/ (<math>%/ (%

﴿ فَفَهَّمَٰنَهَا سُلَيْمَنَ ۚ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَنعِلِينَ ۞﴾.

﴿ فَفَهَمَّنَّهَا شُلَيْمَنَّ ﴾.

أي: ففهَّمْنا تلك القضيَّةَ سُلَيمانَ (١).

﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾.

أي: وكلَّا مِن داودَ وسُلَيمانَ آتَينا نُبُوَّةً، وعِلمًا بدينِ اللهِ وأحكامِه (٢).

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾.

= القاسمي)) (٧/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨ /١٧).

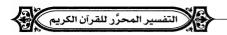
قال ابنُ عطية: (وقوله تعالى: ﴿ لِلْكُمْهِمْ ﴾ يريدُ: داودَ وسليمانَ والخصمينِ؛ لأنَّ الحكمَ يُضافُ إلى جميعِهم، وإن اختَلفت جهاتُ الإضافةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٣). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٤).

وقال أبو حيان: (والضَّميرُ في ﴿لِمُكْمِهِمْ ﴾ عائدٌ على الحاكمينِ والمحكومِ لهما وعليهما، وليس المصدرُ هنا مُضافًا إلى فاعلٍ ولا مفعولٍ، ولا هو عاملٌ في التَّقديرِ... وكأنَّ المعنَى: وكنَّا للحكم الَّذي صَدَر في هذه القضيَّةِ شاهِدينَ). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۱/۱۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۷).

قال السعدي: (قضى فيه داودُ عليه السلامُ بأنَّ الغَنَمَ تكون لصاحِبِ الحرث؛ نظرًا إلى تفريطِ أصحابها، فعاقبَهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سُلَيمانُ بحُكم مُوافِقِ للصواب؛ بأنَّ أصحابَ الغَنَمِ يَدفَعونَ غَنَمَهم إلى صاحِبِ الحَرثِ فينتَفِعُ بدَرِّها وصوفِها، ويقومونَ على بستانِ صاحِبِ العَرثِ حتى يعودَ إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حالِه ترادًا ورجع كلَّ منهما بما له، وكان هذا الحَرثِ حتى يعودَ إلى حاله السَّلامُ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَفَهَمَّنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ أي: فهمناه هذه من كمالِ فَهمِه وفِطنِته عليه السَّلامُ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَفَهَمَّنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ أي: فهمناه هذه القضيَّة، ولا يدُلُّ ذلك أنَّ داود لم يُفَهِمُه اللهُ في غيرِها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥٥). ويُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٢٤٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٢١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣١).

مناسبتُها لما قبلَها:

أَنَّهَا شُروعٌ في بَيانِ ما يَختَصُّ بكلِّ منهما مِن كَرامتِه تعالى، إثْرَ بَيانِ كَرامتِه العامَّةِ لهما(١).

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلِعِلِينَ ﴾.

أي: وذلَّلْنا مع داودَ الجِبالَ والطَّيرَ يُسَبِّحْنَ (٢) بمِثلِ تَسبييحِه إذا سَبَّحَ؛ مُعجِزةً له (٢)، وكنَّا فاعلينَ ذلك (٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٧٩).

قال ابن جرير: (قوله: ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ يقولُ: وكنَّا قد قَضَينا أنَّا فاعِلو ذلك، ومُسَخِّرو الجبالِ والطيرِ في أمِّ الكتابِ مع داود عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٢٨).

وقال البقاعي: (أي: مِن شأنِنا الفِعلُ لأمثالِ هذه الأفاعيلِ، ولكُلِّ شَيءٍ نريدُه بما لنا مِنَ العَظَمةِ المحيطةِ؛ فلا تَستَكثِروا علينا أمرًا وإن كان عندكم عَجَبًا). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٥٦).

وقال الشنقيطيُّ: (والظَّاهِرُ أَنَّ قَولَه: ﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ مُؤكِّدٌ لِقَولِه: ﴿وَسَخَرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾، والموجِبُ لهذا التأكيد أنَّ تسخيرَ الجبالِ وتسبيحها أمرٌ عَجَبٌ خارِقٌ للعادة، مَظِنَّةٌ لأن يُكَذِّبَ به الكَفَرةُ الجَهَلةُ!). ((أضواء البيان)) (٢٣٢/٤).

⁽٢) قال الشنقيطي: (التحقيقُ: أنَّ تَسبيحَ الجبالِ والطَّيرِ -مع داودَ - المذكورَ تسبيحُ حَقيقيُّ؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا يجعَلُ لها إدراكاتٍ تُسَبِّحُ بها، يعلَمُها هو جلَّ وعلا، ونحن لا نعلمُها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بَهِ إِن لاَ نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

⁽٣) قال ابنُ كثير: (قولُه: ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّعْنَ وَالطَّايْرُّ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾؛ وذلك لطيبِ صَوتِه بتلاوةِ كتابِه الزَّبورِ، وكان إذا ترَنَّمَ به تقِفُ الطيرُ في الهواءِ، فتُجاوِبُه، وتَرُدُّ عليه الجِبالُ تأويبًا). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٨). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٨/١٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢١)، ((تفسير البغوي)) (٣٠ / ٣٠٠)، ((تفسير ابن ٣٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٥٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ. وَٱلطَّيْرَ ﴾ [سبأ:

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ * إِنَّا سَخَرْنَا ٱلِجْبَالَ مَعَهُۥ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ * وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص: ١٧ - ١٩].

﴿ وَعَلَمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لَبُوسِ لِّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾. ﴿ وَعَلَمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لَبُوسِ لِّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِهِ تعالى: ﴿ لِلنَّحْصِنَكُمْ ﴾ قراءاتٌ:

١ - قراءة ﴿ لِلنَّحْصِنَكُم ﴾ بتاءٍ مَضمومةٍ، على التأنيثِ، أي: لِتُحصِنَكم هذه لصَّنعة (١).

٢ - قراءة ﴿ لِنُحْصِنَكُم ﴾ بنونٍ مضمومةٍ، على أنَّ الله تعالى يخبِرُ عن نَفسِه،
 أي: لِنُحصِنكم نحنُ من بأسِكم بواسطةِ هذه الدُّروع (٢).

٣- قراءة ﴿ لِيُحْصِنكُم ﴾ بياءٍ مَضمومةٍ، على التذكيرِ، أي: لِيُحصِنكم الله
 تعالى، أو: ليحصِنكم هذا اللَّبوسُ (٣).

⁽١) قرأ بها ابنُ عامر، وحفصٌ عن عاصمٍ، وأبو جعفرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير أبن جرير)) (١٦/ ٣٢٩)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص:

۲۵۰)، ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۱٦۸).

⁽٢) قرأ بها شعبةُ عن عاصم، ورُويسٌ عن يعقوبَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٣٢٩)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٥)، (٥ معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٦٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٦٩). (٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٤).

﴿ وَعَلَّمْنَا لَهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِلْحُصِنَاكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾.

أي: وعلَّمْنا داودَ كيفيَّةَ صِناعةِ الدُّروعِ لكم؛ لِتَقيَكم في القتالِ مِن سلاحِ عدائِكم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨١].

﴿ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِكُرُونَ ﴾.

أي: فهل أنتم -أيُّها النَّاسُ- شاكِرو اللهِ على تيسيرِه لكم نِعمةَ الدُّروعِ^(٢)؟ الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ في هذا تنبية على أنَّ العِلمَ أفضَلُ الكَمالاتِ وأعظَمُها؛ وذلك لأنَّ الله تعالى قَدَّمَ ذِكرَه هاهنا على سائِرِ النِّعَمِ الجليلةِ، مِثلُ: تَسخيرِ الجِبالِ والطيرِ، والريحِ والجِنِّ، وإذا كان العِلمُ مُقَدَّمًا على أمثالِ هذه الأشياءِ، فما ظَنُّك بغيرِها (٣)؟!

⁼ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٥٠)، ((معاني القراءات)) للأزهري (/ ١٦٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٦٩).

قال ابنُ جزي: (قُرِئ بالياءِ والتاءِ والنونِ، فالنونُ لله تعالى، والتاءُ للصنعةِ، والياءُ لداودَ أو للبوس). ((التسهيل)) (٢/ ٢٧).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۹/۱٦، ۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۵۸/۵)، ((تفسير الله شعدى)) (ص: ۵۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۰/۱۷).

قال السعدي: (علَّم الله داودَ عليه السَّلامُ صنعةَ الدُّروعِ، فهو أوَّلُ مَن صنَعَها وعُلِّمَها، وسَرَت صناعتُه إلى مَن بَعدَه، فألانَ اللهُ له الحديدَ، وعَلَّمَه كيفَ يَسرُدُها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٣).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ ... ﴾ ذلالةٌ على أنَّ العَمَلَ والمهنة ليستا نَقصًا؛ لأنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ كانوا يُمارِسونَها (١٠) والآيةُ أصلٌ في اتِّخاذِ الصَّنائِع والأسبابِ، وهو قُولُ أهل العُقولِ والألبابِ، لا قُولُ الجَهَلةِ الأغبياءِ القائلينَ بأنَّ ذلك إنما شُرعَ للضُّعَفاءِ؛ فالسَّبَبُ سُنَّةُ الله في خَلقِه، فمَن طعَنَ في ذلك فقد طَعَن في الكِتابِ والسُّنَّة، ونسَب مَن ذَكَرْنا إلى الضَّعف وعَدَمِ المنَّةِ، فالصَّنعةُ يَكُفُّ بها الإنسانُ نَفسَه عن النَّاسِ، ويَدفَعُ بها عن نَفسِه الضَّررَ والباسَ (١٠).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحَرْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِللهِ عَلَى جَوازِ الاجتِهادِ في الأحكام، ووُقوعِه للأنبياءِ (٣).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَنِهِدِينَ * فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَنِهِدِينَ * فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ أصلٌ في اختلافِ الاجتِهادِ، وفي العَمَلِ بالرَّاجِحِ، وفي مراتِبِ التَّرجيحِ (١٠).

٣- في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
 غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ * فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾
 إِنْ قيل: فكيف نَقَض داودُ حُكمَه باجتهادِ سُلَيمانَ؟

⁽١) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٩٩٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢١).

⁽٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٧).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

فالجواب عنه مِن وَجهَينِ؛ أحدُهما: يجوزُ أن يكونَ داودُ ذَكر حُكمَه على الإطلاقِ، وكان ذلك منه على طريقِ الفُتيا، فذَكرَه لهم لِيُلزِمَهم إيَّاه، فلمَّا ظهر له ما هو أقوى في الاجتِهادِ منه عاد إليه.

الثَّاني: أنَّه يجوزُ أن يكونَ اللهُ أوحى بهذا الحُكمِ إلى سُلَيمانَ، فلَزِمَه ذلك، ولأَجْلِ النَّصِّ الواردِ بالوَحيِ رأى أن يَنقُضَ اجتِهادَه؛ لأنَّ على الحاكِمِ أن ينقُضَ حُكمَه بالاجتهادِ إذا خالف نصًّا(۱).

3 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحُرُمِهِمْ شَلِهِدِينَ * فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ استذلَّ به مَن قال برُجوعِ المحاكِم بعد قضائِه عن اجتِهادِه إلى أرجحَ منه (٢).

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا اللهِ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّ اللهِ تعالى: ﴿ وَدَلَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّه

7 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذَنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلهُ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ اللهَ اللّهَ مَنَ الْمَعَنَ وَكُنَّا وَعِلْمًا ﴾ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَهِدِينَ * فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُنَّا وَعَلَمًا ﴾ فهذه القضيَّةُ التي تضمَّنَتُها الآيةُ مَظهَرٌ مِن مظاهِرِ العَدلِ، ومَبالِغِ تَدقيقِ فِقهِ القَضاءِ، والجَمع بين المصالِح، والتفاضُلِ بينَ مراتِبِ الاجتهادِ، واختِلافِ طُرُقِ القَضاءِ بالحَقِّ مع كونِ الحَقِّ حاصِلًا للمُحِقِّ، فمَضمونُها أَنَّها الفِقهُ في طُرُقِ القَضاءِ بالحَقِّ مع كونِ الحَقِّ حاصِلًا للمُحِقِّ، فمَضمونُها أَنَّها الفِقهُ في

⁽١) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٥٨).

⁽٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

الدِّينِ الذي جاء به المُرسَلونَ مِن قَبلُ(١).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَهَا شُلَيْمَنَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ النَّاسَ متفاوِتونَ في الأفهام، ولو كان الفَهمُ متماثلًا لَمَا خُصَّ به سُلَيمانُ (٢).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ فَفَهَمْنَهَا شُلَيْمَنَ وَكُلًا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ دَلالةٌ على أهميَّةِ الفَهم، وأنَّ العلمَ ليس كلَّ شَيءٍ (٣).

9- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ * فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا عَلَيْ الْحُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ فقد خَصَّ أَحَدَ النبِيَّينِ الكريمَينِ بالتَّفهيمِ مع ثنائِه على كُلِّ منهما بأنَّه أُوتي عِلمًا وحُكمًا، فهكذا إذا خَصَّ اللهُ أَحَدَ العالِمَينِ بعِلمِ أمرٍ وفَهِمَه لم يوجِبْ ذلك وحُكمًا، فهكذا إذا خَصَّ اللهُ أَحَدَ العالِمَينِ بعِلمِ أمرٍ وفَهِمَه لم يوجِبْ ذلك ذَمَّ مَن لم يحصُلْ له ذلك من العُلَماءِ، بل كلُّ مَنِ اتَّقى الله ما استطاعَ فهو مِن أولياءِ الله المتَّقينَ، وإن كان قد خَفِيَ عليه مِن الدِّينِ ما فَهِمَه غيرُه (١٤). فالعلماءُ المجتهدون؛ للمصيبِ منهم أجرانِ، وللآخرِ أجرٌ واحدٌ، وكلُّ منهم مطيعٌ لله بحسَبِ استطاعتِه؛ ولا يُكلِّفُه اللهُ ما عجزَ عن عِلْمِه (٥٠).

١٠ قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَفَهَمَنْهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ أصلٌ في عُذرِ المُجتَهِدِ إذا أخطأ الاجتِهاد، أو لم يهتَدِ إلى المُعارِضِ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ في مَعرِضِ الثَّناءِ على داودَ وسُلَيمانَ عليهما

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۱٦،۱۱٥).

⁽٢) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (٢/ ٢٧٢).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٦/ ٩٧).

⁽٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٣/ ٢٩).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣٣/ ٤١).

التفسير المحرّر للقرآن الكريم

السَّلامُ (١).

١١ - استُدلَّ بقَولِ الله تعالى: ﴿ وَدَاوُد وَسُلْتَمْنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي الْخُرُثِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُوْمِ وَكُنَّا لِلْكُمْمِهِمْ شَهِدِينَ * فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ على تَضمينِ أربابِ المَواشي ما أفسدَت باللَّيلِ دُونَ النَّهارِ ؛ لأنَّ النَّفْشَ لا يَكونُ إلَّا باللَّيلِ (٢).

17 - قُولُه تعالى: ﴿ كُنّا فَعِلِينَ ﴾ في موضِعَينِ مِن كتابِه؛ أحَدُهما: قَولُه تعالى: ﴿ وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنّا فَعِلِينَ ﴾ ، والثّاني: قَولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُ تُبُّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، فتأمَّلْ قولَه: ﴿ كُنّا فَعِلِينَ ﴾ في هذَينِ المَوضِعَينِ، المتضمِّنَ للصُّنعِ العَجيبِ الخارِجِ عن العادةِ: كيف تَجِدُه كَالدَّليلِ على ما أُخبَرَ به، وأنَّه لا يَستَعصي على الفاعِلِ حَقيقةً، أي: شَأْنُنا الفِعلُ، كما لا يَخفى الجَهرُ والإسرارُ بالقولِ على مَن شَأْنُه العِلمُ والخِبرةُ، ولا تَصعُبُ المَغِفِرةُ على مَن شَأْنُه أن يَعْفِرَ الذُّنوبَ، ولا الرِّزقُ على مَن شَأْنُه أن يَرزُقَ العِبادَ – سُبحانَه وبِحَمدِه (٣)!

١٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَعَلَمْنَا لَهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ داودَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان حَدَّادًا(٤٠).

١٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَكُمْ لِلْحُصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمُ الْسِكُمُ الْسِكُمُ الْسِكُمُ الْسِكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

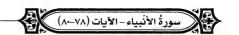
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٠).

⁽٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٣٣، ١٣٤).

⁽٤) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٣/ ٣٩٨).

اللهُ جلَّ وتعالى قد جَعَلَ الدِّرعَ صيانةً في الحُروبِ، وجعَلَها في النِّعَمِ التي طالب بشُكرِها، وإحدادُ الأقواتِ غيرُ طالب بشُكرِها، وإذا كان ذلك كذلك، فالمكاسِبُ كلُّها، وإعدادُ الأقواتِ غيرُ مؤثِّرةٍ في الثِّقةِ بالخالِقِ؛ ولا مَعدودةٍ في عِدَادِ خوفِ فَواتِ الرِّزقِ(١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ
 ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُومِ فِي شَهِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَدَاهُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْخَرَثِ ﴾ فيه الإتيانُ بصِيغةِ المُضارعِ ﴿ يَعَكُمَانِ ﴾ حِكايةً للحالِ الماضيةِ؛ لاستحضارِ صُورتِها(٢).

- وجُملةُ: ﴿ وَكُنَّا لِلْأَكْمِهِمْ شَنِهِدِينَ ﴾ اعتراضٌ مُقرِّرٌ للحُكْمِ، ومُفيدٌ لِمَزيدِ الاعتناءِ بشأنِه (٣).

- وفيه مِن فُنونِ البَلاغةِ: ما يُعرَفُ بجَمْعِ المُختلِفِ والمُؤتلِف، وهو عبارةٌ عن إرادةِ المُتكلِّمِ التَّسوية بين مَمدوحينِ، فيأتي بمَعانٍ مُؤتلِفةٍ في مَدْحِهما، ثمَّ يَرومُ بعْدَ ذلك تَرجيحَ أَحَدِهما على الآخرِ بزيادةِ فَضْلٍ لا يَنقُصُ مَدْحَ الآخرِ، فيأتي لأَجْلِ ذلك التَّرجيحِ بمَعانٍ تُخالِفُ معانِيَ التَّسويةِ؛ فهنا ساوَى أوَّلَ الآيةِ بين داودَ وسُليمانَ عليهما السَّلامُ في أهْلِيَّةِ الحُكْمِ، ثمَّ رجَّحَ آخِرَها سُليمانَ بقولِه: ﴿ فَفَهَمَّنَهَا سُلَيْمَن ﴾، فسوَّى في الحُكمِ والعِلم، وزاد آخِرَها سُليمانَ بالفَهم، وحصَلَ الالْتِفاتُ، فأتى بما يقومُ مَقامَ تلك الزِّيادةِ التَّي يُرجَّحُ بها سُليمانَ بالفَهم، وحصَلَ الالْتِفاتُ، فأتى بما يقومُ مَقامَ تلك الزِّيادةِ التَّي يُرجَّحُ بها سُليمانَ بالفَهم، وحصَلَ الالْتِفاتُ، فأتى بما يقومُ مَقامَ تلك الزِّيادةِ التَّي يُرجَّحُ بها سُليمانَ بالفَهم، وحصَلَ الالْتِفاتُ، فأتى الفضْلِ، لِتكونَ فَضيلةُ السِّنِ

⁽١) يُنظر: ((النُّكَتُ الدالة على البيان)) للقَصَّابِ (٢/ ٣١١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٨).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

وما يَستتبِعُها مِن وَفْرةِ التَّجارِبِ وحُنْكةِ الحياةِ قائمةً مَقامَ الزِّيادةِ الَّتي رُجِّحَ بها سُليمانُ في الحُكْم؛ فساوتِ الآيةُ الكريمةُ بيْن داودَ وسُليمانَ في التَّأهُّل للحُكْم، وشرَّكَت بيْنهما فيه، حيث قالت: ﴿إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾، وأخبَرَتْ أنَّ اللهَ سُبحانَه فهَّمَ سُليمانَ إصابةَ الحُكْم، ففضَلَ أباهُ بذلك بعْدَ المُساواةِ، ثمَّ الْتَفَتْ سُبحانَه إلى مُراعاةِ حَقِّ الوالدِ، فقال: ﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾، فرَجَعا بذلك إلى المُساواةِ بعْدَ تَرجيح سُليمانَ؛ لِيُعلِّمَ الولَدَ بذلك بِرَّ الوالِدِ ويُعرِّفَه ما له عليه من الحقِّ، حتَّى إذا فكَّرَ النَّاظِرُ في هذا الكلام، وقال: مِن أين جاءتِ المُساواةُ في الحُكْم والعلم بعْدَ الإخبارِ بأنَّ سُليمانَ فَهِمَ مِن الحُكْم ما لم يَفْهَمْه أبوه؟ عَلِم أنَّ حَقَّ الأُبوَّةِ قام مَقامَ تلك الفضيلةِ، فحصَلَتِ المُساواةُ. وحصَلَ في هذا الكلام ضَرْبٌ آخَرُ من المحاسِنِ يُقالُ له: الانْتِفاتُ؛ وذلك في قولِه تعالى فيها: ﴿ وَكُنَّا لِلْكُمْ هِمْ شَهِدِينَ ﴾، وأَدْمَجَ في هذا الالْتِفاتِ ضَرْبًا آخَرَ مِن المَحاسِنِ يُقالُ له: التَّنكيتُ؛ فإنَّ النُّكتةَ الَّتي مِن أَجْلِها جُمِعَ الضَّميرُ الَّذي كان مِن حَقِّه أنْ يكونَ مُثَنَّى هي الإشارةُ إلى أنَّ هذا الحُكْمَ مُتَّبَعٌ يَجِبُ الاقتداءُ به؛ لأنَّه عَينُ الحقِّ ونَفْسُ العدْلِ، وكيف لا يكونُ كذلك وقد أُخبَرَ سُبحانه أنَّه شاهِدٌ له؟! أي: هو مُراعًى بعَينِه عَزَّ وجَلَّ. ويجوزُ أَنْ يكونَ جُمِعَ الضَّميرُ الَّذي أُضِيفَ إليه الحُكْمُ مِن أَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ يَستلزِمُ حاكِمًا، ومَحكومًا له، ومَحكومًا عليه؛ فجُمِعَ الضَّميرُ لأَجْلِ ذلك(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۲۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٥٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۷۸)، ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (١/ ٣٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٤٤- ٣٤٦).

ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعَلِينَ ﴾

- صِيغَةُ التَّفهيمِ في قولِه: ﴿ فَفَهَمَنْهَا سُلَيْمَنَ ﴾ تُفِيدُ شِدَّةَ حُصولِ الفِعْلِ أَكْثَرَ مِن صِيغةِ الإفهامِ؛ فدَلَّ على أنَّ فَهْمَ سُليمانَ في القضيَّةِ كان أعمَقَ (١).
- قولُه: ﴿وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ تَذييلٌ؛ للاحتراسِ لدَفْعِ تَوهُّمِ أَنَّ حُكْمَ داودَ كان خطَأً أو جَورًا، وإنَّما كان حُكْمُ سُليمانَ أصوبَ(٢).
- و(مع) ظَرْفٌ مُتعلِّقٌ بفِعْلِ ﴿ يُسَبِّحْنَ ﴾، وقُدِّمَ على مُتعلَّقِه؛ للاهتمامِ به لإظهارِ كَرامةِ دَاودَ (٣٠).
- وقُدِّمَتِ الجِبالُ على الطَّيرِ؛ لأنَّ تَسخيرَها وتَسبيحَها أعجَبُ وأدَلُّ على القُدرةِ، وأدخَلُ في الإعجازِ؛ لأنَّها جَمادٌ والطَّيرَ حيوانٌ، إلَّا أنَّه غيرُ ناطقٍ (٤).
- قولُه: ﴿ يُسَبِّحْنَ ﴾ استئنافٌ مُبيِّنُ لجُملةِ (سَخَّرْنَا)، أو حالٌ مُبيِّنةٌ، وذِكْرُها هنا استطرادٌ وإدماجٌ (٥٠).

والإدماجُ، لُغةً: الإدخالُ؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءَ في ثُوبٍ، إذا لَقَه فيه. واصطلاحًا: أنْ يُدمِجَ المتكلِّمُ غرضًا في غَرضٍ، أو بديعًا في بديعٍ، بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعينِ؛ فهو مِن أفانينِ البَلاغةِ ويكونُ مرادُ البليغِ غَرَضينِ فيُقرن الغرضَ المسوقَ له الكلامُ بالغرضِ الثاني، وفيه تَظهرُ مَقدرةُ البليغِ؛ إذ يأتي بذلك الاقترانِ بدون خروجٍ عن غَرَضِه المسوقِ له الكلامُ ولا تَكلُّفٍ، بمعنى: أن يَجعل المتكلِّمُ الكلامَ الذي سِيق لمعنى -مِن مَدحِ أو غيرِه- مُتضمِّنًا معنَّى آخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: =

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱۷).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩ /١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٢٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧ /١١).

- وجُملةُ: ﴿ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾ تَذييليَّةٌ مُعترِضةٌ بين الإخبارِ عمَّا أُوتِيَهُ داودُ (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِلنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ ﴾ فيه فضْلُ هذه الصَّنعةِ؛ إذ أسنَدَ تَعليمَها إِيَّاهُ إليه تعالى (٢٠).

- قولُه: ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ أَمْرٌ وارِدٌ على صُورةِ الاستفهامِ ؛ للمُبالَغةِ أو التَّقريعِ (٣) ؛ فالاستفهامُ في قولِه: ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ مُستعمَلٌ في استبطاءِ عدَمِ الشُّكرِ، وكان العُدولُ عن إيلاءِ (هل) عدَمِ الشُّكرِ، وكان العُدولُ عن إيلاءِ (هل) الاستفهاميَّةِ بجُملةٍ فِعْليَّةٍ إلى الجُملةِ الاسميَّةِ، مع أنَّ لـ (هل) مَزِيدَ اختصاصِ بالفِعْلِ، فلم يقُلْ: (فهلْ تَشكرون)، وعدَلَ إلى: ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ ؛ لِيدُلَّ العُدولُ عن الفِعْليَّةِ إلى الاسميَّةِ على ما تَقْتضيهِ الاسميَّةُ من مَعنى النَّباتِ العُدولُ عنِ الفِعْليَّةِ إلى الاسميَّةِ على ما تَقْتضيهِ الاسميَّةُ من مَعنى النَّباتِ والاستمرارِ، أي: فهلْ تَقرَّرَ شُكْرُكم وثبَتَ ؛ لأنَّ تَقرُّرَ الشُّكرِ هو الشَّأنُ في والاستمرارِ، أي: فهلْ تَقرَّرَ شُكْرُكم وثبَتَ ؛ لأنَّ تَقرُّرَ الشُّكرِ هو الشَّأنُ في مُقابَلةِ هذه النِّعمةِ (١٠).

 [•] ٧]؛ فهذا مِن إدماجِ غرَضٍ في غَرَضٍ؛ فإنَّ الغرَضَ منها تَفَرُّدُه تعالى بوصْفِ الحمدِ، وأُدمِجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. وقيل: أُدمِجتِ المبالغةُ في المطابقةِ؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الآخِرَةِ -وهي الوقتُ الذي لا يُحمَدُ فيه سِواه- مبالغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٣٣٩)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٢٧).

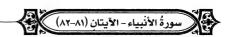
⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٢٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٧/ ١٧٢).

الآيتان (۸۱-۸۱)

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكُنَا فِيهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۗ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞﴾.

غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ عَاصِفَةً ﴾: أي: شَديدةَ الهُبوبِ، وأصلُ (عصف): يدُلُّ على خِفَّةٍ وسُرعةٍ (١).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: وسخَّرْنا لسُلَيمانَ الرِّيحَ شَديدةَ الهُبوبِ، تجري بأمْرِه إلى الأرضِ التي بارَكْنا فيها، وقد أحاط عِلمُنا بجَميعِ الأشياءِ، وسَخَّرنا لسُلَيمانَ مِن الشَّياطينِ شَياطينَ يغوصونَ في البَحرِ يَستَخرِجونَ له اللآلئ والجواهِرَ، وكانوا يَعمَلونَ أعمالًا أخرى غيرَ الغَوصِ مما يريدُه منهم، وكُنَّا لهم حافظينَ، فلا يقدرونَ على الامتِناعِ مِمَّا يُريدُه منهم، ولا يتمَرَّدونَ على طاعتِه، ولا يتعرَّضونَ له بسُوءٍ ولا لأحدٍ مِنَ النَّاسِ.

تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اللهِ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه النِّعَمَ التي خَصَّ داودَ عليه السَّلامُ بها، ذكر بعدَه النِّعَمَ

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٣٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢١).

التي خَصَّ بها سُلَيمانَ عليه السَّلامُ(١).

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾.

أي: وسَخَّرْنا لسُلَيمانَ الرِّيحَ، والحالُ أنَّها شديدةُ الهُبوبِ(٢).

قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٢].

﴿ تَعْرِى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُّكُنَا فِيهَا ﴾.

أي: تجري الريحُ بأمرِ سُلَيمانَ طائِعةً له، فتعودُ إلى الأرضِ التي بارك اللهُ فيها^(٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ بَجْرِي بِأَمْرِهِ وَنَفَآةً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦].

﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٦٩).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١/ ٣٣١)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ١٨٨).

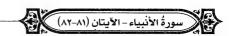
(٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٣١)، ((تفسير ابن الله الرازي)) (٢١/ ٢٩)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٤٥٨)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٤ – ٢٣٣).

والمرادُ بقولِه: ﴿ اَلْأَرْضِ اللَّهِ بَرَكُنَافِيهَ ﴾ أرضُ الشامِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٣١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ١١٥).

وقيل: المرادُ بها فلسطين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (١٥/ ١٤٥).

قال الشنقيطي: (والمرادُ بأنه بارك فيها: أنَّه أكثَرَ فيها البَرَكةَ والخَيرَ بالخِصبِ والأشجارِ والشَّمارِ والشَّمارِ والشَّماءِ والمياه، كما عليه جُمهورُ العُلَماءِ. وقال بعضُ العلماء: المرادُ بأنَّه بارك فيها أنَّه بعث الأنبياءَ منها. وقيل غيرُ ذلك. والعِلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (٣/ ١١٠).

أي: وكُنَّا بجَميعِ الأشياءِ مِن أمرِ سُلَيمانَ وغَيرِه عالِمينَ، لا يخفَى علينا شَيءٌ، عالِمينَ بتَدبيرِه، ومِن ذلك أنَّنا وضَعْنا هذا التَّخصيصَ في المحَلِّ الذي يليقُ به مِن الأماكِنِ والأناسيِّ(١).

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللهِ ﴾.

مناسبة الآية لما قبلها:

لمَّا ذَكَرَ تعالى تَسخيرَ الرِّيحِ له، وهي جِسْمٌ شَفَّافٌ لا يَعقِلُ، وهي لا تُدرَكُ بالبصَرِ؛ ذكرَ تَسخيرَ الشَّياطينِ له، وهم أجسامٌ لَطيفةٌ تَعقِلُ، والجامِعُ بينهما أيضًا سُرعةُ الانتقالِ(٢).

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾.

أي: وسَخَّرنا لسُلَيمانَ مِن الشَّياطينِ مَن يغوصونَ له في البَحرِ؛ لِيَستخرِجوا اللَّلئ والجواهِرَ وغيرَ ذلك (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴾ [ص: ٣٧].

﴿ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكَ ﴾.

أي: ويعمَلُ الشَّياطينُ لِسُلَيمانَ أعمالًا أخرى غيرَ الغَوصِ؛ كعملِ المحاريبِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٣٢)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣٢/ ١١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٧/ ٥٥٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٦).

والتَّماثيل، والجِفانِ والقُدورِ الرَّاسياتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ * يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآ هُ مِن تَحَكِرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَتُمُونَ لَهُ مَا يَشَآ هُ مِن تَحَكِرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ ﴾ [سبأ: ١٢ – ١٣].

﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾.

أي: وكُنَّا للشَّياطينِ الذين يَعمَلونَ لسُلَيمانَ حافِظينَ، فلا يتمَرَّدونَ على طاعتِه، أو يَزيغونَ عن أمْرِه، أو يُبَدِّلونَ أو يُغيِّرونَ، أو يُوجَدُ منهم فَسادٌ فيما هم مُسَخَّرونَ فيه، ولا يُؤذُونَ نبيَّ اللهِ سُلَيمانَ، ولا يتعَرَّضونَ بسُوءٍ لأحدٍ مِنَ النَّاسِ(٢).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - وصَفَ اللهُ تعالى الرِّيحَ المذكورةَ هنا في سورةِ (الأنبياء) بأنَّها عاصِفةٌ،
 أي: شَديدةُ الهُبوبِ، ووصَفَها في سورةِ (ص) بأنَّها تَجري بأمرِه رُخاءً، والعاصِفةُ غيرُ التي تجري رُخاءً، فكيف يُجمَعُ بينهما؟

والجوابُ: من أوجُهٍ:

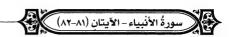
الأُوَّلُ: أَنَّهَا عَاصِفَةٌ في بَعضِ الأوقاتِ، ولَيِّنَةٌ رُخاءٌ في بَعضِها؛ بحَسَبِ الحاجةِ، كأنْ تَعصِفَ ويشتَدَّ هُبوبُها في أوَّلِ الأمرِ، حتى تَرفَعَ البِساطَ الذي

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ٣٢٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٦).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٥٩)، ((تفسير السّعدي)) (ص: ٥٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٢٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٦).

قال ابنُ جرير: (﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ يقولُ: وكُنَّا لأعمالِهم ولأعدادِهم حافِظينَ، لا يَؤُودُنا حِفظُ ذلك كُلِّه). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٣٣).

عليه سُلَيمانُ وجُنودُه، فإذا ارتفَعَ سارت به رُخاءً حيث أصاب (۱۱)، أو يكونَ ذلك باختِلافِ الأحوالِ؛ فإذا أراد سُلَيمانُ عليه السَّلامُ الإسراعَ في السَّيرِ سارت عاصِفةً، وإذا أراد اللِّينَ سارت رُخاءً، والمقامُ قَرينةٌ على أنَّ المرادَ المُواتاةُ لإرادةِ سُلَيمانَ، كما ذَلَّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ﴾ المُشعِرُ باختِلافِ مَقصدِ سُلَيمانَ عليه السَّلامُ منها (۱۲).

الثَّاني: أَنَّهَا كَانَتَ فِي نَفْسِهَا رَحْيَّةً طَيِّبةً كَالنَّسِيمِ، فإذا مَرَّتَ بكُرسِيِّه أَبعَدَت به في مُدَّةٍ يَسيرةٍ، على ما قال: ﴿ غُدُوُهَا شَهَرُّ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾، فكان جَمعُها بينَ الأُمرَينِ: أن تكونَ رُخاءً في نَفْسِها، وعاصِفةً في عَمَلِها، مع طاعَتِها لسُلَيمانَ، وهُبوبِها على حَسَبِ ما يُريدُ ويَحتَكِمُ (٣).

الثَّالث: أنَّ الرُّخاءَ في البُداءةِ، والعصْفَ بعْدَ ذلك().

الرَّابع: أنَّها كانت رخاءً في ذهابِه، وعاصفةً في رجوعِه إلى وطنِه؛ لأنَّ عادةً المسافرينَ الإسراعُ في الرجوع (٥٠).

٢- قال الله تعالى هنا: ﴿ تَعْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا ﴾، وقال في سورة (ص): ﴿ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَا أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، والسُّوالُ هو أنَّه هنا في سورة (الأنبياء) خَصَّ جَرْيَها به بكونِه إلى الأرضِ التي بارك فيها للعالَمينَ، وفي سورة (ص) قال: ﴿ يَجْرِي بِأَمْرِهِ وَيُغَاّمُ كَيْتُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، وقولُه: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٧/١٧١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٥).

 ⁽٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٨)، ((تفسير أبي حيان))
 (٧/ ٥٥، ٥٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٣ /١٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧).

أَصَابَ ﴾ يدُلُّ على التَّعميمِ في الأمكِنةِ التي يُريدُ الذَّهابَ إليها على الرِّيح؟

والجوابُ: أَنَّ قَولَه: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ يدلُّ على أَنَّها تجري بأمْرِه حَيثُ أراد مِن أقطارِ الأرضِ، وقولَه: ﴿ جَيْنُ أَصَابَ ﴾ يدلُّ على أَنَّها تجري بأمْرِه حَيثُ أراد مِن أقطارِ الأرضِ، وقولَه: ﴿ جَيْنُ أَلَى بَدُرُكُنَا فِيها هَوَ لُه: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ في حالةِ الذَّهابِ، وعليه فقولُه: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ في حالةِ الذَّهابِ، وقولُه: ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْتِي بَرَكُنَا فِيها ﴾ في حالةِ الإيابِ إلى محَلِّ السُّكني، فانفَكَّت الجِهةُ؛ فزال الإشكالُ (۱).

٣- في تَسخيرِ أكثَفِ الأجسامِ لدَاودَ وهو الحَجرُ؛ إذ أنطَقهُ بالتَّسبيحِ، والحديدُ؛ إذ جعَلَ في أصابعِه قُوَّة النَّارِ حتَّى لانَ له الحديدُ، وعَمِلَ منه الزَّردَ (٢)، وتَسخيرِ أَلْطَفِ الأجسامِ لسُليمانَ، وهو الرِّيحُ، والشَّياطينُ وهم من نارٍ، وكانوا يغوصونَ في الماءِ، دليلٌ واضحٌ على باهِرِ قُدرتِه، وإظهارِ الضِّدِ من الضِّد، وإمكانِ إحياءِ العظمِ الرَّميمِ، وجَعْلِ التُّرابِ الْيابِسِ حَيوانًا، فإذا أخبَرَ به الصَّادقُ وجَودِه (٣).

بلاغةُ الآيتينِ:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِى فِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا فِيكِ الْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيها وَكُنَّا فَي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾

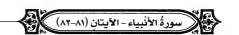
- قولُه: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّبِحَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث عبَّرَ هنا باللَّامِ، وعبَّرَ برمع) في قولِه: ﴿ وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ ﴾؛ للدَّلالةِ على ما بين التَّسخيرينِ

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٥، ٢٣٦).

⁽٢) الزَّرَدَ: أي: الدُّروعَ المَزرودةَ المُتداخِلةَ حَلَقاتُها بعضُها في بعضٍ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٣٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٩).

الجزء ١٧ - الحزب ٣٣

مِن التَّفاوُتِ؛ فإنَّ تَسخيرَ ما شُخِّرَ له عليه السَّلامُ منَ الرِّيحِ وغيرِها، كان بطريقِ الانقيادِ الكُلِّيِّ له، والامتثالِ بأمْرِه ونَهْيِه والمَقْهوريَّةِ تحْتَ مَلكوتِه، وأمَّا تَسخيرُ الجِبالِ والطَّيرِ لداودَ عليه السَّلامُ فلم يكُنْ بهذه المَثابةِ؛ بل بطريقِ التَّبعيَّةِ له عليه السَّلامُ، والاقتداءِ به في عِبادةِ اللهِ عَزَّ وعَلا(۱). أو: أنَّه لَمَّا اشْتَرَكَ داودُ والجبالُ في التَّسبيحِ ناسَب ذِكْرُ (معَ) الدَّالَّةِ على الاصطحابِ، ولمَّا كانت الرِّيحُ مُستخدَمةً لسُليمانَ أُضيفَتْ إليه بلامِ التَّمليكِ لأنَّها في طاعتِه وتحتَ أمرِه (۲).

- قولُه: ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ في الختام؛ فإنَّه لمَّا كانت هذه الاختصاصاتُ في غايةِ الغَرابةِ من المَعهودِ، أخبَرَ تعالى أنَّ عِلْمَه مُحيطٌ بالأشياءِ، يُجْرِيها على ما سبَقَ به عِلْمُه (٣).
- جُملةُ: ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ جُملةٌ تَذييليَّةٌ مُعترِضةٌ بينَ الجُمَلِ المُحَملِ المَسوقةِ لذِكْرِ عِنايةِ اللهِ بسُليمانَ (٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكً
 وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ ﴾ جَمَع الضَّميرَ في ﴿ يَغُوصُونَ ﴾؛ حَمْلًا على معنى ﴿ مَن ﴾، وحسَّنَ ذلك تَقَدُّمُ جَمْعٍ قَبْلَه وهو ﴿ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ (٥).

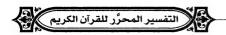
⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٠/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٥٥٤).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١/ ١٢٤).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠).

- ودَلَّ الغَوصُ في قولِه: ﴿ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ على المُغاصِ فيه، وعلى ما يُغاصُ لاستخراجِه وهو الجَوهرُ ؛ فلذلك لم يُذْكَرْ. وقولُه: ﴿ لَهُ ﴾ أي: لسُليمانَ؛ لأنَّ الغائصَ قد يَغوصُ لنفْسِه ولغَيرِه، فذكرَ أنَّ الغوصَ ليس لأنفُسِهم، إنَّما هو لأَجْلِ سُليمانَ وامتثالِهم أمْرَه (١٠).

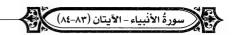
- قولُه: ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ تَذييلٌ لقولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ (٢).

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٩٥٩).

⁽٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٨٧).

الآيتان (۸۲-۵۲)

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنَتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَالَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا يِهِ مِن صُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنِدِينَ اللهُ .

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: واذكُرْ -يا محمَّدُ- عَبْدَنا أيوبَ إذ نادى ربَّه عزَّ وجَلَّ أنِّي قد أصابني الضُّرُّ، وأنت أرحَمُ الرَّاحمينَ، فاكشِفْه عنِّي. فاستجَبْنا له دُعاءَه، ورفَعْنا عنه الضُّرَّ والبلاء، ورَدَدْنا عليه ما فَقَده من أهلٍ ووَلدٍ مُضاعفًا؛ فَعَلْنا به ذلك رحمةً منَّا، وتذكيرًا للذين يَعبُدونَ اللهَ؛ لِيَكونَ قُدوةً لكُلِّ صابرٍ على البلاء، راجٍ رحمةً ربِّه.

تَغسيرُ الآيتين:

﴿ وَأَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واذكُرْ (١) -يا محمَّدُ- أيوبَ حين نادى ربَّه بأنِّي أصابني الضَّرَرُ والبلاءُ، وأنت أرحَمُ من يَرحَمُ، فارحَمْني بكَشفِ ضُرِّي (٢).

⁽۱) وممَّن قال بأنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ ﴾ متعلقٌ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: اذكرُ: ابنُ جريرٍ، والقرطبي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٢٩٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٧).

وقال ابنُ عاشور: (عطفٌ على ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] أي: وآتينا أيوبَ حكمًا وعلمًا إذ نادى ربَّه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٢٥).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٣٣٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٩٨)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٣٢٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا آلُونِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابٍ ﴾ [ص: ٤١].

وعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ النَّاسِ، أشَدُّ بلاءً؟ قال: الأنبياءُ، ثمَّ الصالحونَ، ثمَّ الأمثَلُ فالأمثَلُ مِنَ النَّاسِ، يُبتلى الرَّجُلُ على حَسَبِ دِينِه، فإنْ كان في دِينِه صَلابةٌ زيدَ في بلائِه، وإن كان في دِينِه رَقَّةٌ خُفِّفَ عنه، وما يزالُ البلاءُ بالعَبدِ حتى يمشيَ على ظَهرِ الأرضِ ليس عليه خَطيئةٌ))(١).

﴿ فَأَسَّتَجَبَّنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّرٌ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَن صُرْبَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٍّ ﴾.

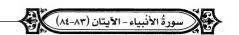
أي: فاستجَبْنا دُعاءَ أيوبَ، فأزَلْنا ما حلَّ به مِن ضَرَرٍ وبَلاءٍ (٢).

عن أنسِ بنِ مالكِ رضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أيوبَ نبيَّ اللهِ كان في بلائِه ثمانيَ عَشْرةَ سَنةً، فرَفَضه القريبُ والبعيدُ إلَّا رَجُلَينِ مِن إخوانِه كانا مِن أخصِّ إخوانِه، كانا يَغدُوانِ إليه، ويَرُوحانِ إليه، فقال أحدُهما لصاحِبِه: أتعلَمُ، واللهِ لقد أذنَبَ أيوبُ ذنبًا ما أذنَبَه أحدٌ! قال صاحِبُه:

⁽١) أخرجه الترمذي (٢٣٩٨)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٧٤٨١)، وابن ماجه (٢٠٠٣)، وأحمد (١٤٨١) واللفظ له.

قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال ابن القيم في ((طريق الهجرتين)) (١٩٣): (ثابت)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣/ ٤٥)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٣٩٨): (حسن صحيح).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٢٧).

وما ذاك؟ قال: منذُ ثماني عَشرة سَنةً لم يرحَمْه اللهُ فيكشِفَ عنه! فلمّا راحا إليه لم يصبِرِ الرجُلُ حتى ذكرَ ذلك له، فقال أيوبُ: لا أدري ما يقولُ، غيرَ أنَّ الله يعلَمُ أنِّي كُنتُ أمُرُّ على الرجُلينِ يتنازَعانِ فيَذكُرانِ اللهَ (١١) فأرجِعُ إلى بيتي فأكفِّرُ على ما يُذكرَ اللهُ إلَّا في حَقِّ! قال: وكان يخرجُ إلى حاجتِه فإذا قضى عنهما؛ كراهية أن يُذكرَ اللهُ إلَّا في حَقِّ! قال: وكان يخرجُ إلى حاجتِه فإذا قضى حاجَته أمسكَتِ امرأتُه بيدِه حتى يَبلُغَ، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ أبطأ عليها، وأوحيَ إلى أيوبَ في مكانِه أن: ﴿ الكَصُّربِحِلِكُ هَلاا مُغتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَكِ ﴾ [ص: ٤٢]، فاستبطأتُه فلَقينَه ينتظِرُ، وأقبل عليها قد أذهبَ اللهُ ما به من البلاءِ، وهو على أحسَنِ ما كان، فلمَّا رأتُه قالت: أيْ باركَ اللهُ فيك، هل رأيتَ نبيَّ اللهِ هذا المُبتَلى؟ وواللهِ على ذلك ما رأيتُ أحدًا أشبَه به منك إذ كان صَحيحًا! قال: فإنِّي أنا هو! وكان له أندرانِ (١٠): أندرٌ للقَمحِ، وأندرٌ للشَّعيرِ، فبَعَث اللهُ سحابتينِ، فلمَّا كانت إحداهما على أندرِ القَمحِ أفرَغَت فيه الذَّهَبَ حتى فاض، وأفرَغَت الأخرى على أندرِ القَمحِ أفرَغَت فيه الذَّهَبَ حتى فاض، وأفرَغَت الأخرى على أندرِ الوَرِقَ حتى فاض)) (١٠).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((بينا

⁽١) فَيَذَكُر انِ اللهَ: أي: يحلِفانِ به، وقيل: فيذكران الله، أي: على وجهِ الاستغفارِ. يُنظر: ((الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (٢/ ١١١)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٣٠٣).

⁽٢) الأندَرُ: الموضِعُ الذي يُجمَعُ فيه الطّعامُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٥/ ٢٠٠)، ((تاج العروس)) للزبيدي (١٤/ ١٩٤).

⁽٣) أخرجه البزار (٦٣٣٣)، وأبو يعلى (٣٦١٧) واللفظ له، وابن حبان (٢٨٩٨)، والحاكم (٤١١٥). صحَّحه ابنُ حبان، والحاكم وقال: (على شرطِ الشيخين)، وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (١/ ٢٠٨): (غريبٌ رفعُه جدًّا، والأشبهُ أن يكونَ موقوفًا)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٨/ ٢١١): (رجال البزار رجال الصحيح)، وصحَّح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٧/ ٢٤٢)، وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (٦/ ٤٨٥): (أصحُّ ما ورَد)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (١٧).

أيوبُ يغتَسِلُ عُريانًا، فخَرَّ عليه جرادُّ(۱) مِن ذَهَبٍ، فجعل أيوبُ يحتَثي (۱) في تُوبِه، فناداه رَبُّه: يا أيوبُ، ألم أكُنْ أغنَيتُك عمَّا ترى؟ قال: بلى وعِزَّتِك، ولكِنْ لا غِنى بى عن بركتِك)(۱).

﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَهَ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ ﴾.

أي: وآتَينا أيوبَ أهلَه الذين فقَدَهم، ورَزَقْناه معهم آخرينَ مِثلَ عَدَدِهم زيادةً على ذلك(٤).

قال الزجَّاج: (أكثَرُ التفاسير أنَّ الله جلَّ ثناؤه أحيا مَن مات مِن بنيه وبناتِه، ورزقه مِثلَهم مِن الوَلَدِ). ((معاني القرآن)) (٣/ ٤٠١).

وقال السّمعاني: (قولُه: ﴿ وَمَاتَئِنَتُهُ أَهْ لِمُوَمِثِلَهُم مَّعَهُمْ ﴾ قال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ، والحسنُ: ردَّ إليه أهلَه وأولادَه بأعيانِهم، وهذا هو القَولُ المعروفُ، وظاهِرُ القرآنِ يدُلُّ عليه). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٠).

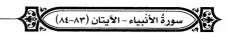
⁽١) الجراد: اسْمُ جنسٍ، واحِدُه جَرادَةٌ: وهو جِنسٌ من الحَشَراتِ؛ سُمِّيَ به لأنَّه يَجردُ الأرضَ فيأكُلُ كُلَّ ما عليها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (١/ ٣٣٣)، ((معجم متن اللغة)) (١/ ٥٠٣).

⁽٢) يَحتَثني: أي: يأخُذُ بيَدِه ويَرمي في ثوبه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (١/ ٣٣٣).

⁽٣) رواه البخاري (٢٧٩).

⁽٤) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٠١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٠)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٩). قال السمعاني)) (٣/ ٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٩). قال ابن الجوزيِّ: (قولُه تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ اللهُ يعني: أولادَه ومِثلَهم معهم، فيه أربعةُ أقوالِ: أحدها: أنَّ الله تعالى أحيا له أهلَه بأعيانِهم، وآتاه مِثلَهم معهم في الدُّنيا، قاله ابنُ مسعودٍ، والحَسنُ، وقتادةُ. وروى أبو صالحٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: كانت امرأتُه ولَدَت له سبعة بنينَ وسَبْع بناتٍ، فنُشِروا له، ووَلَدت له امرأتُه سبعة بنين وسبع بنات. والثاني: أنَّهم كانوا قد غُيِّبوا عنه ولم يموتوا، فآتاه إيَّاهم في الدُّنيا ومِثلَهم معهم في الآخرةِ، رواه هشامٌ عن الحسنِ. والثالث: آتاه اللهُ أجورَ أهلِه في الآخرةِ، وآتاه مِثلَهم في الدنيا، قاله نَوْفٌ، ومجاهدٌ. والرابع: آتاه أهلَه ومِثلَهم معهم في الآخرةِ، حكاه الزجَّامُ). ((تفسير ابن الجوزيَ)) (٣/ ٢٠٧). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير))

كما قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ ﴾ [ص: ٤٣].

﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾.

أي: ردَّدْنا لأيوبَ أهلَه ومِثلَهم معهم؛ رحمةً منَّا به(١).

﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾.

أي: وتذكيرًا للذين يَعبُدونَ اللهَ؛ لِيَعتبِروا بقصةِ أيوبَ، ويَصبِروا كما صبَرَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنبِ ﴾ [ص: 2٣].

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال تعالى عن أيوب: ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلطُّرُ وَأَنِتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ هذا من
 بابِ حُسْنِ الأدَبِ في السُّؤالِ والدُّعاءِ، فقولُ القائِلِ لِمَن يُعَظِّمُه ويَرغَبُ إليه: أنا

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير ابن جزي))
 (٢/ ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (٤/ ٢٣٧).

قال ابن جرير: (قوله: ﴿ وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ يقولُ: وتذكِرةً للعابدينَ رَبَّهم فعَلْنا ذلك به؛ ليَعتَبِروا به ويعلَموا أنَّ الله قد يبتلي أولياءَه ومَن أحَبَّ مِن عبادِه في الدُّنيا بضُروبٍ مِنَ البلاءِ في نَفسِه وأهلِه ومالِه، مِن غَيرِ هوانٍ به عليه، ولكِنْ اختبارًا منه له؛ لِيَبلُغَ بصَبرِه عليه واحتِسابِه إيَّاه وحُسنِ يَقينِه، مَنزِلتَه التي أعَدَّها له تبارك وتعالى مِنَ الكرامةِ عندَه). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٦٧).

وقال ابنُ عاشور: (الذِّكرى: التذكيرُ بما هو مَظِيَّةٌ أن يُنسى أو يُغفَلَ عنه. وهو معطوفٌ على ﴿رَحْمَةٌ ﴾ فهو مفعولٌ لأجلِه، أي: وتَنبيهًا للعابدينَ بأنَّ اللهَ لا يَتُرُكُ عِنايَتَه بهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۱۷).

جائِعٌ، أنا مريضٌ - حُسْنُ أدبٍ في السُّؤالِ، وإن كان في قَولِه: أطعِمْني وداوِني ونحوِ ذلك ممَّا هو بصيغةِ الطَّلَبِ - طَلَبٌ جازِمٌ مِن المَسؤولِ؛ فذاك فيه إظهارُ حالِه، وإخبارُه على وَجهِ الذُّلِّ والافتقارِ المتضَمِّنِ لسُؤالِ الحالِ، وهذا فيه الرَّغبةُ التامَّةُ والسؤالُ المحضُ بصيغةِ الطَّلَبِ(۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيْ مَسَنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ جَمَعَ أيوبُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في هذا الدُّعاءِ بينَ: حقيقةِ التَّوحيدِ، وإظهارِ الفقرِ والفاقةِ إلى رَبِّه، ووجودِ طَعْمِ المحبةِ في المُتَمَلَّقِ له، والإقرارِ له بصِفةِ الرَّحمةِ، وأنَّه أرحَمُ الرَّاحمينَ، والتوسُّلِ إليه بصفاتِه سُبحانَه، وشِدَّةِ حاجتِه، وهو فَقرُه، ومتى وَجَدَ المُبتلَى هذا كُشِفَ عنه بَلواه (٢).

٣- قال العُلَماءُ: ولم يكُنْ قَولُ أيوبَ: ﴿ أَنِّى مَسَّنِى ٱلضُّرُ ﴾ جَزَعًا؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ [ص: ٤٤]، بل كان ذلك دُعاءً منه، والجَزَعُ في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدُّعاءُ لا يُنافي الرِّضا (٣)، ويَعقوبُ عليه السَّلامُ وعَدَ بالصَّبرِ الجَميلِ، فقال ﴿ فَصَبِرُ جَمِيلُ ﴾ [يوسف: ٨٣]، والنبيُّ إِنَّا وَعَدَ لا يُخلِفُ، ثمَّ قال: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُوا بَقِي وَحُرُنِ إِلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ لا تُنافي الصَّبرَ، وإنَّما ينافي الصَّبرَ شكوى الله (٤٠). فالشَّكوى إلى اللهِ عَزَّ وجَلَّ لا تُنافي الصَّبرَ، وإنَّما ينافي الصَّبرَ شكوى الله (٤٠).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ فيه دلالةٌ على أنَّه تعالى فَعَل ذلك
 لكي يُتفكَّرَ فيه، فيكونَ داعيةً للعابدينَ في الصبرِ والاحتسابِ (٥)، فإنهم إذا ذكروا

⁽١) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٢٢٤).

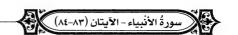
⁽٢) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٢٠١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢٥).

⁽٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ١٦٠).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٧٦).

بلاءَ أيوبَ وصبرَه عليه ومحنتَه له، وهو أفضلُ أهلِ زمانِه، وطَّنوا أنفسَهم على الصبرِ على شدائدِ الدنيا نحوَ ما فعَل أيوبُ، فيكونُ هذا تنبيهًا لهم على إدامةِ العبادةِ، واحتمالِ الضررِ(١٠).

الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَيُوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ اَلِي مَسَّنِى ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ أَلْطَفَ أَيُّوبُ في السُّوَالِ؛ حيث ذكرَ نفْسَه بما يُوجِبُ الرَّحمةَ، وذَكرَ ربَّهُ بغايةِ الرَّحمةِ، ولم يُصرِّحْ بالمطلوبِ، ولم يُعيِّنِ الضُّرَّ الَّذي مَسَّه (٢).

٢- قَولُه تعالى هنا: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَندِينَ ﴾، مع قولِه تعالى في (ص): ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَندِينَ ﴾، مع قولِه تعالى في (ص): ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْقَالِلَةُ الواضِحةُ على أَنَّ أصحابَ العُقولِ السَّليمةِ مِن شُوائِبِ الاختلالِ هم الذين يَعبُدونَ اللهَ وحْدَه ويُطيعونَه، وهذا يؤيِّدُ قولَ مَن قال مِن أهلِ العِلمِ: إنَّ مَن أوصى بشَيءٍ مِن مالِه لأعقلِ النَّاسِ: أنَّ تلك الوَصيَّة تُصرَفُ لأتقى النَّاسِ، وأشَدِّهم طاعةً لله تعالى؛ لأنَّهم هم أولو الألبابِ، أي: العُقولِ (٣).

بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾
 - التَّعبيرُ بالمَسِّ في قولِه: ﴿ أَنِي مَسَّنِي ﴾ حِكايةٌ لِمَا سلَكَهُ أَيُّوبُ في دُعائِه

⁽١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٢٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۵۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ۲۰۶)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۷/۱۷).

⁽٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٣٧).

مِن الأَدَبِ مع اللهِ؛ إذ جعَلَ ما حَلَّ به مِن الضُّرِّ كالمَسِّ الخفيفِ(١).

- الألِفُ واللَّامُ في ﴿ ٱلضُّرُّ ﴾ للجِنْسِ؛ فتعُمُّ الضُّرَّ في البدَنِ والأهْلِ والمالِ(٢).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ وَكَمَّفَنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ ﴾ لمَّا كان ثَناءُ أَيُّوبَ تَعريضًا بالدُّعاء، فرَّعَ عليه قولَه: ﴿ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَكَمَّفَنَا مَا بِهِ مِن صُرِّ ﴾ والسِّينُ والسِّينُ والتَّاءُ في ﴿ فَأَسْتَجَبِّنَا ﴾ للمُبالَغةِ في الإجابةِ (٣).
- قولُه: ﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عَهِ الكَشْفُ مُستعمَلٌ في الإزالةِ السَّريعةِ، وفيه تَشبيهُ؛ شُبِّهَت إزالةُ الأمراضِ والأضرارِ المُتمكِّنةِ الَّتي يُعْتادُ أَنَّها لا تَزولُ إلَّا بطُولٍ، بإزالةِ الغطاءِ عنِ الشَّيءِ في السُّرعةِ (١٠).
- الموصولُ في قولِه: ﴿ مَا بِعِدِ مِن ضُرِ ﴾ مَقصودٌ منه الإبهامُ، ثمَّ تَفسيرُه بـ (مِنْ) البَيانيَّة؛ لقصْدِ تَهويلِ ذلك الضُّرِّ؛ لكثرةِ أنواعِه بحيث يَطولُ عَدُّها (٥٠).
- قولُه: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ وُصِفَتِ الرَّحمةُ بأنَّها من عندِ اللهِ؛ تَنويهًا بشأْنِها بِذِكْرِ العِنديَّةِ الدَّالَةِ على القُرْبِ المُرادِ به التَّفضيلُ(١٠).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٧).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٠٤).

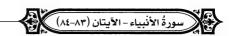
⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢٨/١٧).

- قولُه: ﴿ وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ فيه مِن العُمومِ بحيث صارتِ الجُملةُ تَذييلًا (١٠)، وخصَّ العابدينَ بالذكر؛ لأنَّهم يختصُّون بالانتفاع بذلك (٢٠).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَءَاتَيْنَكُهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن عِندِنا وَذِكْرَىٰ لِلْعَيدِينَ ﴾ وقال في سُورةِ (ص): ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَكِ ﴾ [ص: ٤٣]، فقال في الأُولى: ﴿ وَحْمَةُ مِّنْ عِندِنا ﴾ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَحْمَةً مِنَا ﴾ وقال في الأُولى: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَندِينَ ﴾ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَخُمَةً مِنَا ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ ووجُهُه: أنَّ الله تعالى أخبَرَ في سُورةِ وفي النَّانيةِ: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلللهُ لِلهُ مَنَا الضَّرُ وَعَلَالُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنا ﴾ اللهُ للهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنا ﴾ الأكرَمُ الأرحَمُ ، فقال: ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱللهُ مُن عندك يا رَبِّ ما تَعلَمُ ، وأنت اللهُ رَحْمَهُ مَن عندنا ، كان كشفُه والرَّحمةُ مكانه ومن عندنا ، كان كشفُه والرَّحمةُ مكانه من عندنا .

وأمَّا قولُه هنا: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾، فالمعنى: فَعَلْنا به ما فَعلناهُ رَحمةً له مِنَّا، وتَذكِرةً لمَن عَبَدَ اللهَ بعْدَه بإخلاصٍ منه، فلا يَحُولُ عن حَمْدِه وطاعتِه مع ما يُصَبُّ عليه من شَدائدِ الدُّنيا ومَصائبِها الَّتي يُنزِلُها اللهُ به، بلْ يثبُتُ معها على إدامةِ العبادةِ وإمدادِها بالزِّيادةِ، كما فعَلَه أَيُّوبُ عليه السَّلامُ.

وأمَّا في سُورةِ (ص): فإنَّ اللهَ تعالى لمَّا أُخبَرَ فيها عنه أنَّه قال: ﴿ وَٱذْكُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [ص: ٤١]، وشَكا إلى اللهِ تعالى ما يَلحَقُه مِن أذى الشَّيطانِ بوسوسَتِه إليه، أغاثَهُ اللهُ برَحمةٍ منه مُضافةٍ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٧٦).

إليه، مُختصَّةٍ بإرادتهِ، فهذا فرْقُ ما بين قولِه: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ [الأنبياء: ٨٤] و ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ [الأنبياء: ٨٤] و ﴿ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ وأَذْكُرُ عَبْدَنَا ﴾، ختَمَ بقولِه: ﴿ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا ﴾، ختَمَ بقولِه: ﴿ مِّنَا ﴾؛ لِيكونَ آخِرُ الآيةِ مُلائمًا لأوَّلِ الآيةِ.

وأمَّا قولُه: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [ص: ٤٣] فِلاَنَّ أُولِي الألبابِ أعَمُّ من العابدينَ، واستدفاعُ وَساوسِ الشَّيطانِ أعَمُّ من الاستشفاءِ للأبدانِ، فخصَّ كلَّ آيةٍ بما اقتضاهُ صَدْرُ الكلامِ وتَعريضُ أَيُّوبَ عليه السَّلامُ بالسُّؤالِ(١٠).

- وفيه وَجْهٌ آخرُ: أنَّه لمَّا ورَدَ في الأنبياءِ تلطُّفُ أيُّوبَ عليه السَّلامُ بقولِه: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّجِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، فلمَّا تلطُّفَ في سُؤالِه، ولم يُفصِحْ عليه السَّلامُ تلطُّفًا وتَضرُّعًا بعظيم ما أصابَهُ من البَلاءِ إفصاحَهُ في آيةِ (ص) بقولِه: ﴿مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [ص: ١٤]، فبُنِيَ كلُّ من الآيتينِ على ما يُناسِبُه، فقيل جوابًا على عظيم تَضرُّعِه وتلطَّفِه في قولِه: ﴿مَسَّنِيَ ٱلطُّبُرُّ ﴾ ما يُلائِمُ لَطيفَ هذه الشَّكوى، وعلى قولِه: ﴿ مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّ وَعَذَابٍ ﴾ ما يُناسِبُ إفصاحَه بهذه الْبَلوى، فقيل بِناءً على الأوَّلِ: ﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن صُرِّ ﴾، وقيل بِناءً على الثَّانيةِ: ﴿ أَرْكُفُ بِجِلِكَ ﴾ [ص: ٤٢]، لمَّا وقَعَ ذِكْرُ الشَّيطانِ، وأنَّه السَّببُ في ذلك الامتحانِ، جُووِبَ باستعمالِ سَبَبِ فقيل له: اركُضْ برِجْلِك واغتسِلْ، وذلك يُذهِبُ عنك ما مسَّكَ به الشَّيطانُ. وحين لم يَذكُرْ عليه السَّلامُ واسطةً، جُووِبَ برَفْع ما به بغيرِ واسطةِ سبَبِ، فقيل جوابًا لقولِه: ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرٍّ ﴾. وبُنِي على الأوَّلِ قولُه: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾؛ لتمكُّنِ (عندَ) فيما قصد، وعلى الثاني: ﴿ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾؛ إذ ليس موقعُها موقعَ ﴿ مِّنْ عِندِنَا ﴾. ثم قيل في

⁽١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٠٧- ٩١١).

الأُولَى: ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ مناسبةً لما تقدَّم، وقيل في الثانية: ﴿ لِأُولِى الْأَلْبَابِ يُورِثُهم مقامَ العابدينَ، وهو الْأَلْبَابِ يُورِثُهم مقامَ العابدينَ، وهو أسنَى مقامٍ، وقد جرَى معَ (كل) مقامٍ ما يناسِبُه (١).

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٥٠، ٣٥١).

الآيات (٨٥-٨٨)

﴿ وَلِسْمَعِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حَكُلُّ مِنَ ٱلصَّدِيِنَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا الْمَهُ اللهِ اللهُ وَلِهُ مَعْنِ اللهُ وَلِهُ مَعْنِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا النُّونِ إِذَ ذَهْبَ مُعَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَ نَقَدِرَ عَلَيْهِ وَنَا النُّونِ إِذَ ذَهْبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمِينَ أَن لَا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْغَيِّمِ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْغَيِّمُ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْغَيِّمُ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ

غَريبُ الكَلمات:

﴿ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: أي: نُضَيِّقَ عليه، مِن قَولِهم: قَدَرْتُ على فُلانِ: إذا ضَيَّقْتَ عليه، وقيل: نَقْدِرُ: بمعنى نُقَدِّرُ، والمعنى لن نُقَدِّرَ عليه ما قَدَّرْنا مِن كَونِه في بطنِ الحوتِ (١٠).

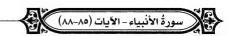
المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: واذكُرْ -يا محمَّدُ- إسماعيلَ وإدريسَ وذا الكِفْلِ، كُلُّ هؤلاء من الصَّابرينَ، فاستحَقُّوا الذِّكرَ بالثَّناءِ الجَميلِ، وأدخَلْناهم في رَحمَتِنا؛ إنَّهم من الصَّالحينَ الجامِعينَ لخِصالِ الخَيرِ.

واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- صاحِبَ الحُوتِ؛ يُونُسَ عليه السَّلامُ، إذ خرَج مِن قَومِه غاضِبًا عليهم؛ لعدَمِ إيمانِهم، فظنَّ يُونُسُ أَنَّنا لن نُعاقِبَه هذه العُقوبة، فنُضَيِّقَ عليه بحبسِه في بَطنِ الحُوتِ، فنادى رَبَّه في الظُّلُماتِ تائبًا مُعتَرِفًا بظُّلمِه، قائلًا: لا إله إلاّ أنت سُبحانك، إنِّي كنتُ مِن الظَّالِمينَ. فاستجَبْنا له دُعاءَه، وخلَّصْناه مِن الغَمِّ والشَّدَّةِ، وكما نجَيْنا يونُسَ مِن غَمِّه حين دَعانا، كذلك نُنْجِي المؤمِنينَ مِن الغَمِّ والشَّدَةِ، وكما نجَيْنا يونُسَ مِن غَمِّه حين دَعانا، كذلك نُنْجِي المؤمِنينَ مِن

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۷)، ((تفسير الطبري)) (۱٦/ ٣٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٩)، ((لسان العرب)) لابن منظور (٥/ ٧٧)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٧/ ٣٧٣).

كُرَبِهم وهمومِهم.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ صُلُّ مِنَ ٱلصَّعِينَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى صبرَ أيوبَ عليه السَّلامُ وانقطاعَه إليه؛ أَتبَعَه بذِكرِ هؤلاء؛ فإنَّهم كانوا أيضًا مِن الصَّابرينَ على الشَّدائِدِ والمِحَنِ والعبادةِ(١).

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ، وإدريسَ، وذا الكِفْلِ(٢).

﴿ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٧٦).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٦٨، ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) ((ص.: ٢٥٥).

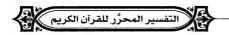
اختَلَف العلماءُ في ذي الكِفْلِ، هل هو نبيٌّ أم لا؟ فذهب الواحديُّ والشوكاني -ونسّبه للجمهور - إلى أنَّه ليس نبيًّا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٩٦).

وممن قال بذلك مِن السلفِ: أبو موسى الأشعري، ومجاهدٌ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٧)، ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٤٦٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٧).

وذهب الرازي، وابنُ كثير، والعُليمي، والسعدي إلى أنَّه نبيٌّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٩٥). قال ابن كثير: (وأمَّا ذو الكِفْلِ فالظَّاهرُ مِنَ السِّياقِ أنَّه ما قُرِنَ معَ الأَنبياءِ إلَّا وهو نَبِيُّ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٣).

وممن قال بذلك مِن السلفِ: الحسنُ، وعطاءٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٧). وتوقَّفَ ابنُ جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٦٨).

ويُنظر في سبب تسميته بذلك: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٦٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٧).

أي: كلُّ منهم مِن الصَّابرينَ على الابتلاءاتِ، وعلى فِعلِ الطَّاعاتِ، واجتنابِ السَّيِّئاتِ(١).

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠﴾.

﴿ وَأَدْخَلْنَكُمْمُ فِ رَحْمَتِنَا ﴾.

أي: وأدخَلْنا إسماعيلَ وإدريسَ وذا الكفلِ في رَحمتِنا(٢).

عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((احتَجَّت النَّارُ والجَنَّةُ، فقالت هذه: يَدخُلُني الجَبَّارونَ والمتكَبِّرون، وقالت هذه: يدخُلُني الضَّعَفاءُ والمساكينُ، فقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ لهذه: أنتِ عذابي أعَذَبُ بكِ مَن أشاءُ وربما قال: أصيبُ بكِ مَن أشاءُ، وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَمُ بكِ من أشاءُ، ولكُلِّ واحدةٍ منكما مِلوُها))(٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٩).

 ⁽۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣١٣)، ((تفسير القرطبي))
 (٣٢٨/١١).

قيل: المرادُ بقولِه: ﴿رَحْمَتِــنَآ ﴾ هنا: الجنَّةُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: يحيى بنُ سلام، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣٢٨/١١).

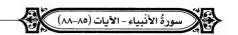
وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠٨).

وقيل: المرادُ بها: النبوةُ. وممن اختاره: مقاتلُ بنُ سليمان، والسمرقندي، والعُليمي. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٩٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٣٨)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٣٨٣).

وممن جمَع بينَ القولينِ السابقينِ، فقال: المرادُ بها: النبُوَّةُ والجنَّةُ: الواحدي، والبغوي، والخازنُ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣١٣)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٤٠).

⁽٣) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) واللفظ له.

﴿إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

أي: أدخَلْناهم في رَحمَتِنا؛ لأنَّهم مِنَ الكامِلينَ في الصَّلاحِ، الجامِعينَ لخِصالِ الخَيرِ، المُطِيعينَ للهُ(١).

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُخَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّهَ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِذِ ذَهَبَ مُخَنِضً مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ الطَّلِمِينَ اللهِ اللهِ عَنْ الطَّلِمِينَ اللهِ اللهِ عَنْ الطَّلِمِينَ اللهُ اللهِ عَنْ الطَّلُمِينَ اللهُ اللهِ عَنْ الطَّلُمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ الطَّلُمُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الله

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكَضِبًا ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- يُونُسَ صاحِبَ الحُوتِ حينَ ذَهَب غاضِبًا على قَومِه مِن أَجْل رَبِّه؛ لِكُفرِهم به، وعِصيانِهم له، بعدَما دعاهم إليه(٢).

﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾.

أي: فظَنَّ يُونُسُ أَنَّنا لن نُعاقِبَه هذه العُقوبة، فنُضَيِّقَ عليه بحبسِه في بَطنِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٧٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٥٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٤٩٦).

قال السمعاني: (الصلاحُ اسمٌ يجمعُ جميعَ خِصالِ الخيرِ). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٠٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۳۲۹، ۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٤٠/٤ – ٢٤٢).

قال الرازي: (لا خِلافَ في أنَّ ذا النُّونِ هو يونُسُ عليه السَّلامُ؛ لأنَّ النونَ هو السَّمَكةُ). ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٧٨).

وقال ابن كثير: (يونُسُ بنُ مَتَّى عليه السَّلامُ بَعَثه الله إلى أهلِ قَريةِ «نِينَوى»، وهي قريةٌ مِن أرضِ المَوصِلِ، فدعاهم إلى اللهِ، فأبَوا عليه وتمادَوا على كُفرِهم؛ فخرج مِن بينِ أظهُرِهم مُغاضِبًا لهم). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٦).

وقال ابنُ جُزي: (أدركه ضَجَرٌ منهم، فخرج عنهم؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُرِتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، ولا يَصِحُّ قَولُ مَن قال: مُغاضِبًا لرَبِّه). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨).

الحُو تِ^(١).

﴿ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾. أي: فنادَى يونُسُ رَبَّه وهو في الظُّلُماتِ(٢) فقال: لا إلهَ إلَّا أنتَ، أُنزِّهُك عن

(۱) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٣٠-٢٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٠).

قال الشنقيطي: (وقولُه: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ فيه وجهانِ مِن التَّفسيرِ لا يُكذِّبُ أجدُهما الآخَرَ:

الأوَّلُ: أنَّ المعنى: لن نَقدِرَ عليه، أي: لن نَضَيِّقَ عليه في بطنِ الحُوتِ، ومِن إطلاقِ «قَدَرَ» بمعنى «ضَيَّقَ» في القرآنِ قَولُه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزِّقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦] أي: ويضَيِّقُ الرِّزْقَ على من يشاءُ...

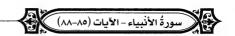
الوجه الثاني: أنَّ معنى ﴿ لَنَ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: لن نَقضِيَ عليه ذلك، وعليه: فهو من القَدَرِ والقَضاءِ. «وقَدَرَ» بالتخفيفِ تأتي بمعنى «قَدَّرَ» المضَعَّفة، ومنه قَولُه تعالى: ﴿ فَٱلْنَفَى ٱلْمَآهُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدْ فَدِرَ ﴾ [القمر: ١٢] أي: قَدَّرَه الله). ((أضواء البيان)) (٤/ ٢٤٠).

وقال ابنُ عاشور: (وعندي فيه تأويلانِ آخرانِ، وهما: أنَّه ظَنَّ وهو في جَوفِ الحُوتِ أنَّ اللهَ غَيرُ مُخَلِّصِه في بَطنِ الحُوتِ؛ لأنَّه رأى ذلك مُستحيلًا عادةً، وعلى هذا يكونُ التَّعقيبُ بحسبِ الواقِعةِ، أي: ظَنَّ بعد أن ابتلَعه الحوتُ، وأمَّا نداؤُه رَبَّه فذلك توبةٌ صدَرَت منه عن تقصيرِه أو عَجَلتِه، أو خَطأِ اجتهادِه؛ ولذلك قال: ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ مبالغةً في اعترافِه بظُّلمِ نفسِه،... أو أنَّه ظَنَّ بحسبِ الأسبابِ المعتادةِ أنَّه يُهاجِرُ مِن دارِ قَومِه، ولم يظُنَّ أنَّ الله يَعوقُه عن ذلك؛ إذ لم يسبِقْ إليه وحيٌّ مِنَ اللهِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣١، ١٣٢).

(٢) قال ابن جرير: (لا شَكَّ أنَّه قد عنى بإحدى الظَّلُماتِ: بَطنَ الحوتِ، وبالأَخرَى: ظُلمةَ البحرِ، وفي الثالثةِ اختلافٌ، وجائزٌ أن تكون كونَ الحوتِ في جوفِ حُوتٍ آخر. ولا دليلَ يدُلُّ على أيِّ ذلك مِن أيِّ، فلا قَولَ في ذلك أولى بالحَقِّ مِن التَّسليمِ لظاهِر التنزيل). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٤).

وقال القرطبي: (يصِحُّ أن يُعبَّرَ بالظَّلُماتِ عن جوفِ الحُوتِ الأولِ فقط، كما قال: ﴿ فِي غَيَــٰبَتِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّلُولِ اللللْمُولِلَّالَةُ اللَّهُ الللْمُولِلَمُ الللْمُولِمُ الل

جَميعِ النَّقائِصِ والعُيوبِ، إنِّي كُنتُ ظالِمًا لِنَفسي بمَعصِيتِك حينَ خَرَجْتُ مِن قَومي (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ * فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا آنَهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ * إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤٤].

﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّهِ ﴾.

أي: فأجَبْنا دُعاءَ يُونُسَ، ونَجَيْناه مِن الغَمِّ والشِّدَّةِ التي وقَعَ فيها، فأخرَجْناه مِن بَطنِ الحُوتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ [الصافات: ١٤٦،١٤٥].

⁼ قال به: ابنُ عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٢).

وممن ذهب إلى هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، والضحاكَ، والحسنُ، وعمرُو بنُ ميمون، وابنُ جُرَيجٍ، ومحمدُ بنُ كعبٍ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦/ ٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٧).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٢).

قال القرطبي: ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ يزيدُ فيما خالفَ فيه مِن تَرُّكِ مُداومةِ قومِه والصَّبرِ عليهم. وقيل: في الخروجِ مِن غيرِ أن يُؤذَنَ له). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٤٢/٤).

﴿ وَكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وكما نجَّيْنا يونُسَ مِن غَمِّه حين دَعانا، كذلك نُنْجِي المؤمِنينَ مِن غُمومِهم وكُرَبِهم إذا دَعَونا بإخلاصِ(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣].

وعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعوةُ ذي النُّونِ إذ دعا وهو في بَطنِ الحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ فإنَّه لم يَدْعُ بها رجُلٌ مُسلِمٌ في شَيءٍ قَطُّ إِلَّا استجابَ اللهُ له))(٢).

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

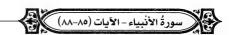
الله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ
 إِنَّ ٱلظُّلُمَنْ أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِين ﴾ دَعوةُ ذي الظُّلُمنةِ أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِين ﴾ دَعوةُ ذي النُّونِ فيها مِن كَمالِ التَّوحيدِ والتَّنزيهِ للرَّبِ تعالى، واعتِرافِ العَبدِ بظُلمِه وذَنبِه، ما هو مِن أبلَغِ أدويةِ الكَربِ والهَمِّ والغَمِّ، وأبلَغِ الوسائِلِ إلى اللهِ سُبحانَه في قضاءِ الحوائِج؛ فإنَّ التَّوحيدَ والتَّنزية يتضَمَّنانِ إثباتَ كُلِّ كَمالٍ لله، وسَلْبَ قضاءِ الحوائِج؛ فإنَّ التَّوحيدَ والتَّنزية يتضَمَّنانِ إثباتَ كُلِّ كَمالٍ لله، وسَلْبَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٤).

⁽٢) أخرجه الترمذي (٣٥٠٥) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٤٩٢)، وأحمد (٢٠٢١).

حسَّنه ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (٤/ ٩٣)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ٧١): (رجالُه رجالُ الصحيح غير إبراهيمَ بنِ محمد بن سعدِ بن أبي وقاص، وهو ثقةٌ)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣/ ٣٦)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٥٠٥).

كُلِّ نَقصٍ وعَيبٍ وتَمثيلٍ عنه - والاعتِرافَ بالظُّلمِ يتضَمَّنُ إيمانَ العَبدِ بالشَّرعِ والتَّوابِ والعِقابِ، ويُوجِبُ انكِسارَه ورُجوعَه إلى اللهِ، واستقالتَه عَثرَتَه، والاعترافَ بعُبوديَّتِه، وافتقارَه إلى رَبِّه، فهاهنا أربعةُ أمورٍ قد وقع التوسُّلُ بها: التَّوحيدُ، والتَّنزيهُ، والعُبوديَّةُ، والاعتِرافُ(۱).

٧- في قَولِه تعالى عن يونُسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَنِ الْمُلْكُنِ الشَّلامُ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَنِ اللَّهِ إِلَّا أَنَتَ سُبَحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَخَيَّنَهُ مِنَ الْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ دليلٌ على أنَّ التَّهليلَ والتَّسبيح يَجْليانِ اللهِ أنْ الغُمومَ، ويُنجِيانِ مِن الكرْبِ والمصائِبِ، فحقيقٌ على مَن آمَنَ بكتابِ اللهِ أنْ يجعَلَها ملجاً في شَدائِدِه، ومَطيَّةً في رَخائِه؛ ثِقةً بما وَعدَ اللهُ المؤمنينَ مِن الحاقِهم بذي النُّونِ في ذلك؛ حيث يقولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَكُهُ مِنَ الْفَيْرِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحاقِهم بذي النُّونِ في ذلك؛ حيث يقولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَكُهُ مِنَ الْفَيْرِينَ وَكَذَيْلِكَ نُتْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الله المؤمنين مِن المَالِيقِينَ اللهُ وَعَدَ اللهُ المؤمنينَ مِن المُنْ اللهُ وَعَدَ اللهُ المؤمنينَ مِن النَّونِ في ذلك؛ حيث يقولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَكُهُ مِنَ الْفَيْرِينَ فِي النَّونِ في ذلك؛ حيث يقولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَكُهُ مِنَ الْفَرْ فِي ذلك؟ حيث يقولُ: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَكُ أَلِكُ وَيَعَيْنَكُ اللَّهُ وَالْمَالِينَ اللَّهُ وَلَيْ وَلَالُهُ وَيَعَلِينَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ اللَّهُ وَيَعَيْنَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكَ نُصْحِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الله المؤلَّنَالُهُ المؤلِّية اللهُ المؤلِّية الله المؤلِّية المؤلِّية الله المؤلِّية الله المؤلِّية الله المؤلِّية الله المؤلِّية المؤلِّية المؤلِّية المؤلِّية الله المؤلِّية المؤلِّية المؤلِّية المؤلِّية الله المؤلِّية المؤلِّية المؤلِّية الله المؤلِّية المؤلِّي

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ في الإيمانِ؛ بالنَّباتِ عليه، والازديادِ منه؛ إذْ عَلِموا نجاة المُؤمِنينَ السَّابِقينَ (٣). وهو وَعدٌ وبِشارةٌ لكُلِّ مُؤمِنٍ وقَعَ في شِدَّةٍ وَغِمُ أَنَّ اللهَ تعالى سيُنجيه منها، ويَكشِفُ عنه ويخَفِّفُ؛ لإيمانِه، كما فعَل بيُونسَ عليه السَّلامُ (٤).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾

⁽١) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٤/ ١٩٠).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (المقدمة/ ٥٨).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٢٩).

جمَع هؤلاءِ الثَّلاثة في سِلكٍ واحدٍ؛ لاشتراكِهم في خَصيصةِ الصَّبرِ، كما أشار إليه قولُه تعالى: ﴿ كُنُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ ﴾، جرَى ذلك لمناسبةِ ذكرِ المثلِ الأشهرِ في الصبرِ، وهو أيوبُ عليه السلامُ(١٠).

٧- في قَولِه تعالى عن يونُسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ اعترافٌ بالذَّنبِ، وهو يتضَمَّنُ طَلَبَ المَغفِرةِ؛ فإنَّ الطَّالِبَ السَّائِلَ تارةً يَسأَلُ بصيغةِ الخَبَرِ: إمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا تارةً يَسأَلُ بصيغةِ الخَبَرِ: إمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِه السَّلامُ: ﴿رَبِ بَوصفِ حالِ المَسؤولِ، وإمَّا بوصفِ الحالينِ؛ كقولِ نُوحٍ عليه السَّلامُ: ﴿رَبِ إِنِّ آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلكَ مَاللَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِ أَكُن مِن اللهِ أَنَّه إِنْ لَم يغفِرْ [هود: ٤٧]، فهذا ليس صيغة طلب، وإنَّما هو إخبارٌ عن اللهِ أنَّه إنْ لم يغفِر له ويرحَمْه خَسِر، ولكِنَّ هذا الخبر يتضمَّنُ سُؤالَ المَغفِرةِ، وكذلك قُولُ آدَمَ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَغْفِر لَنَ وَرَحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّنَا ظَلَمَنا أَنفُسَنَا وَإِن لَّر تَغْفِر لَنَ وَرَحَمَنا لَنكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] هو مِن هذا البابِ، ومِن ذلك قُولُ موسى عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ لَمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴾ [القصص: ٤٢]؛ فإنَّ هذا وَصفٌ لحالِه بأنَّه فَقيرٌ إلى ما أنزَلَ اللهُ إليه مِن الخيرِ، وهو متضَمِّنُ لِسُؤالِ اللهِ إنزالَ الخيرِ إليه إليه إلى ما أنزَلَ اللهُ إليه مِنَ الخيرِ، وهو متضَمِّنٌ لِسُؤالِ اللهِ إنزالَ الخيرِ إليه (٢٠).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾

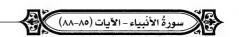
- جُملةُ: ﴿ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ ﴾ استئنافٌ وقَعَ جَوابًا عن سُؤالٍ نشَأَ مِن الأَمْرِ بِذِكْرِهم (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۱۷).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٢٤٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِ نَأْ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

- قَوْله: ﴿ وَأَدْخَلْنَكُهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ﴾ أبلغ من قَوْله: (ورحمناهم)؛ لِأَن قَوْله: ﴿ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا ﴾ يَقْتَضي أَنَّهم غُمِروا بالرَّحْمَةِ، وقولُه: (ورحمناهم) يَقْتَضِي أَنَّه أصابَهم رحمتَه (١).
- جُملةُ: ﴿إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ تَعليلٌ لإدخالِهم في الرَّحمةِ، وتَذييلٌ للكلام يُفِيدُ أَنَّ تلك سُنَّةُ اللهِ مع جَميع الصَّالحينَ (٢).
- ٣- قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى الظَّلْمَنِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ
- قولُه: ﴿ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ... ﴾ فيه إيجازٌ بالحَذْفِ، أي: فكان ما كان مِن المُساهَمةِ والْتِقامِ الحوتِ، فنادَى... إلخ (٣).
- ولَفظةُ ﴿ ٱلظُّلُكَتِ ﴾ جاءتْ جمْعًا؛ قيل: لشِدَّةِ تَكَاثُفِها، فكأنَّها ظُلمةٌ مع ظُلمةٍ (١٠). وذلك على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ.
- وجُملةُ: ﴿ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبَحَنَكَ ﴾ تفسيريَّةٌ؛ لأنَّه سبَقَ قولُه: ﴿ فَنَادَىٰ ﴾ (٥٠).
- قولُه: ﴿ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ مُبالَغةٌ في اعترافِه بظُلْمِ نَفْسِه؛ حيث أسنَدَ إليه فِعْلَ الكونِ الدَّالَّ على رُسوخِ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٣).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٢).

الوَصْفِ، وجعَلَ الخبَرَ أَنَّه واحدٌ مِن فَريقِ الظَّالمينَ، وهو أَدَلُّ على أَرْسخيَّةِ الوَصْفِ. وتَقْديمُه الاعتراف بالتَّوحيدِ مع التَّسبيحِ كَنَّى به عن انفرادِ اللهِ تعالى بالتَّدبيرِ، وقُدرتِه على كلِّ شَيءٍ (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ ثُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ

- السِّينُ والتَّاءُ في ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ للمبالَغةِ في الإجابةِ (٢).
- قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تَذييلٌ، والإشارةُ بـ (كَذَلِكَ) إلى الإنجاءِ اللّذي أَنْجَى به يُونسَ، أي: مثْلَ ذلك الإنجاءِ نُنْجِي المُؤمِنينَ. وفي هذا تَعريضٌ للمُشرِكينَ من العرَبِ بأنَّ اللهَ مُنْجِي المُؤمِنينَ من الغَمِّ والنَّكِدِ النَّذي يُلاقونَه من سُوءِ مُعامَلةِ المُشرِكين إيَّاهم في بِلادِهم (٣).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٢/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٣٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الآيتان (۸۹-۹۰)

﴿ وَزَكِرِتَآ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ وُرَبِّ لَا تَذَرِّفِ فَكَرَدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَنَا لَهُ مَا أَصَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

غَريبُ الكَلمات:

﴿ رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾: أي: راغِبينَ في الجنَّةِ، وخائِفينَ مِن النَّارِ، وأصلُ (رغب): يدُلُّ على طَلَبِ لِشَيءٍ. وأصلُ (رهب): يدُلُّ على خَوفٍ (١٠).

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى: واذكُرْ -يا محمَّدُ- زكريَّا حين دعا رَبَّه قائِلًا: رَبِّ، لا تترُكْني وَحيدًا لا عَقِبَ لي، وهَبْ لي وارِثًا يقومُ بأمرِ الدِّينِ في النَّاسِ مِن بَعدي، وأنت خيرُ الباقينَ وخيرُ مَن يخلُفُني بخيرٍ. فاستجَبْنا له دُعاءَه، ووهَبْنا له ولَدًا اسمُه يَحيى، وجعَلْنا زوجَته ولُودًا صالحةً للحَملِ والولادة؛ إنَّ زكريًّا وزَوجَه ويحيَى كانوا يُبادِرونَ إلى فِعلِ الطَّاعاتِ وكُلِّ خيرٍ، ويَدْعُونَنا راغِبينَ فيما عِندَنا، خائِفينَ مِن عذابِنا، وكانوا لنا خاضِعينَ مُتواضِعينَ.

تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ وَزَكَرِ يِّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ حَاصِلُ أَمْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّه خَرَجٍ مِن بَطْنٍ لَم يُعَهَدِ الخُروجُ مِن مِثْلِه، عَطَف عليه قِصَّةَ زكريًّا عليه السَّلامُ في هِبَتِه له ولَدًّا مِن بَطْنٍ لم يُعهَدِ

⁽١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤١٥) (٢/ ٤٤٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٨١/١٨١).

الحَملُ مِن مِثلِه، في العُقمِ واليَأسِ(١).

﴿ وَزَكَرِنَّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رُرِّ لَا تَذَرِّنِي فَكُرْدًا ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- زكريًّا حينَ نادَى رَبُّه، فقال: رَبِّ، لا تترُكْني وَحيدًا بلا وَلَدٍ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيًّا * إِذْ نَادَكَ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيتًا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِتًا * يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [مريم: ٢ - ٦].

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

أي: فارزُقْني وارِثًا مِن نَسلي يَقومُ بالدِّينِ مِن بَعدي، وأنت خيرُ الباقينَ بعدَ مَوتِ العبادِ، وخَيرُ مَن يخلُفُني بخَيرٍ، وأنا أعلمُ أنَّك لن تُضَيِّعَ دينَك، ولكِنْ لا تَقطَعْ فَضيلةَ القيامِ بأمرِ الدِّينِ وهِبةِ العِلمِ والحِكمةِ عَن عَقِبي ٣٠٠.

قال الرازي: (أمَّا قولُه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ ففيه وجهانِ: أحدُهما: أنَّه عليه السَّلامُ إنَّما ذَكَره في جملةِ دعائِه على وجهِ الثَّناءِ على ربِّه؛ ليكشِفَ عن علمِه بأنَّ مآلَ الأمور إلى اللَّه تعالَى. والثَّاني: كأنَّه عليه السَّلامُ قالَ: إنْ لم ترزُقْني مَن يرثُني فلا أَبالي؛ فإنَّكَ خيرُ وارثٍ). ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۱۸۲).

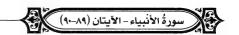
⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٢٦٨).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٨، ٣٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

ونسب الماوردي هذا القولَ المذكورَ إلى الجمهورِ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٢٦٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٦٨، ٤٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُ الْ وَكَانُواْ لِنَا خَاشِعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّلَّا اللَّهُو

﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, يَحْيَىٰ ﴾.

أي: فاستَجَبْنا لزكريَّا دُعاءَه، ورَزَقْناه ولَدًا اسمُه يحيى (١).

كما قال تعالى: ﴿ يَـٰزَكَرِيَّاۤ إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسۡمُهُۥ يَعۡيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٧].

﴿ وَأَصْلَحْنَ الَّهُ وَوَجَهُ }.

أي: وأصلَحْنا لزكريًّا امرأتَه العقيمَ، فجعَلْناها وَلودًا صالِحةً للحَملِ(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٣٨٨)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱٦/ ٣٨٨)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۱/ ٣٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) ((٥/ ٣٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٦/١٧).

نسَب الواحدي القولَ بأنَّ المرادَ بإصلاحِ زوجِه أنَّها كانت عاقِرًا فجَعَلها اللَّهُ وَلودًا- نسبه إلى أكثرِ المفسِّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١٧٩).

قال الشنقيطي: (فهذا الإصلاحُ هو كونُها صارت تَلِدُ بعد أن كانت عقيمًا. وقَولُ مَن قال: إنَّ إصلاحَها المذكورَ هو جَعلُها حَسَنةَ الخُلُقِ بعد أن كانت سَيِّئةَ الخُلُقِ: لا ينافي ما ذُكِرَ؛ لجوازِ أن يجمَعَ له بين الأمرينِ فيها، مع أنَّ كونَ الإصلاحِ هو جَعْلَها ولودًا بعد العُقمِ هو ظاهِرُ السِّياقِ، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، ومجاهدٍ، وغيرِهم. والقَولُ الثَّاني يُروى عن عطاء). ((أضواء البيان)) (٣/ ٣٦٦). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٦)، ((تفسير الشوكاني))

وممن اختار الجمعَ بين القولين السابقين: ابن جرير، والسمرقندي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٨٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٤٤٠)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٠٥).

قال ابن جرير: (والصوابُ مِنَ القَولِ في ذلك أن يُقالَ: إنَّ اللهَ أصلَحَ لزكريًّا زَوجَه، كما =

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

أي: إنَّ زكريًّا وزَوجَه ويحيَى كانوا يُبادِرونَ إلى فِعلِ الطَّاعاتِ، وما يُقرِّبُهم إلىنا(').

﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾.

أي: وكانوا يَدْعُوننا^(٢)؛ رَغبةً منهم في ثوابِ اللهِ ورَحمتِه، ورَهبةً مِن عذابِه وغَضَبِه^(٣).

= أخبَرَ تعالى ذِكرُه، بأن جعَلَها وَلُودًا حَسَنةَ الخُلُقِ؛ لأنَّ كُلَّ ذلك من معاني إصلاحِه إيَّاها، ولم يَخْصُصِ اللهُ جلَّ ثناؤه بذلك بَعضًا دونَ بَعضٍ في كتابِه، ولا على لِسانِ رَسولِه، ولا وضَعَ على خصوصِ ذلك دَلالةً؛ فهو على العُمومِ ما لم يأتِ ما يَجِبُ التَّسليمُ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعضٌ دونَ بَعضٍ). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

(۲) قيل: المرادُ بالدُّعاءِ هنا: المسألةُ. وممن ذَهَب إلى هذا المعنى: الِقرطبي، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣٣٦/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٧/١٧).

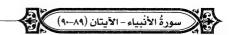
وقيل: المراد بالدُّعاءِ في هذا الموضع: العبادةُ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٩).

قال ابنُ جرير: (وعنى بالدُّعاءِ في هذا الموضِع: العِبادة، كما قال: ﴿ وَأَغَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُواْ رَبِي عَسَىٰ أَلَا الْكُونَ بِدُعَآءِ رَبِي شَقِيًا ﴾ [مريم: ٤٨]). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٨٩). وممن جمّع بينَ معنيي الدُعاءِ: ابنُ عُثيمين. فقال: (في هذه الآيةِ الكريمة وصَفَ اللهُ تعالى الخُلَّصَ من عبادِه بأنَّهم يَدْعُونَ الله تعالى رغبًا ورَهبًا مع الخُشوعِ له، والدُّعاءُ هنا شامِلٌ لدُعاء العبادةِ ودُعاءِ المسألة). ((شرح ثلاثة الأصول)) (ص: ٢٠).

وقال ابنُ عطية: (المعنى أنَّهم يَدْعون في وقتِ تعبُّدِهم، وهم بحالِ رغبةٍ ورجاءٍ، ورهبةٍ وخوفٍ في حالٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الرغبةَ والرهبةَ متلازمان). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٧).

﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَسْمِعِينَ ﴾.

أي: وكانوا لنا مُتواضِعينَ خاضِعينَ، مُتذَلِّلينَ لايَستكبِرونَ عن عبادتِنا ودُعائِنا، قد انكَسَرت قلوبُهم لله، وسكَنَت عن الالتِفاتِ إلى غَيرِه(١).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَصْلَحْنَ اللهُ رَوْجَهُ ﴾ بَعدَما كانت عاقِرًا، لا يَصلُحُ رَحِمُها للوِلادةِ، فأصلَحَ اللهُ رَحِمَها للحَملِ؛ لأَجْلِ نَبيِّه زكريَّا، وهذا من فوائدِ الجَليسِ والقَرينِ الصَّالح؛ أنَّه مُبارَكٌ على قَرينِه (٢).

٢- قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ فهم يَدْعونَ الله رغبةً فيما عندَه، وطَمَعًا في ثوابِه، معَ خوفِهم مِن عقابِه وآثارِ ذُنوبِهم، والمؤمِنُ ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوفِ والرَّجاء، ويُغلِّب الرَّجاءَ في جانِبِ الطَّاعةِ لِيَنشطَ عليها ويؤمِّلَ قَبولَها، ويُغلِّب الخَوفَ إذا هَمَّ بالمعصيةِ لِيَهرَبَ منها، وينجوَ مِن عقابِها (٣).

٣- الدِّينُ كُلُّه رَغبةٌ ورَهبةٌ؛ فالمؤمِنُ هو الرَّاغِبُ الرَّاهِبُ، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ
 كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾، وفي الدُّعاءِ عند النَّومِ:
 ((اللهُمَّ أسلَمْتُ نَفسي إليك، ووجَّهتُ وَجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك،

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٠)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٥/ ١٦٤)، ((تفسير البندي)) (ص: ٥٣٠). ابن كثير)) (٥٧٠)، ((فتح الباري)) لابن رجب (٦/ ٣٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠). قال ابن القيِّم: (الخشوعُ في أصلِ اللُّغةِ: الانخفاضُ، والذُّلُّ، والسُّكونُ... وأجمع العارِفونَ على أنَّ الخُشوعَ محَلُّه القلبُ، وثَمَرتُه على الجوارِح، وهي تُظهِرُه). ((مدارج السالكين)) (١٦/١٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٦٠).

وألجأتُ ظَهري إليك؛ رَغبةً ورَهبةً إليك))(١)، فلا تجِدُ المؤمِنَ أبدًا إلَّا راغِبًا وراهِبًا، والرَّغبةُ والرَّهبةُ لا تقومُ إلَّا على ساقِ الصَّبرِ؛ فرَهبتُه تَحمِلُه على الصَّبرِ، ورَغبتُه تقودُه إلى الشُّكرِ(١).

3- مِن أَنُواعِ العِباداتِ التي يَظَهَرُ فيها الذُّلُّ والخُشوعُ لله عزَّ وجَلَّ: الدُّعاءُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُ وَكَاثُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾، فمِمَّا قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُ وَكَاثُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾، فمِمَّا يَظَهَرُ فيه الذُّلُّ مِنَ الدُّعاءِ: رَفْعُ اليَدينِ، وافتقارُ القَلبِ في الدُّعاءِ، وانكِسارُه لله عزَّ وجَلَّ، واستِشعارُه شِدَّةَ الفاقةِ إليه والحاجةِ، وإظهارُ الذُّلِّ باللِّسانِ في نَفسِ السُّؤالِ، والدُّعاءُ والإلحاحُ فيه (٣).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ عِلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

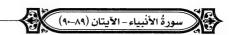
٢- كان أبو بكر الصِّدِّيقُ رَضِي اللهُ عنه يقولُ في خُطبيّه: (أمَّا بَعدُ، فإنِّي أُوصيكم بتقوى اللهِ، وأن تُثنوا عليه بما هو أهلُه، وأن تَخلِطوا الرَّغبة بالرَّهبةِ، وتَجمَعوا الإلحاف بالمسألةِ؛ فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أثنى على زكريًّا وأهلِ بَيتِه، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا فَيَالِيهُ مَا اللهَ عَلَى إِي الْعَلَى اللهَ عَلَى إِنْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

⁽١) أخرجه البخاري (٧٤٨٨) واللفظ له، ومسلم (٢٧١٠) من حديث البَراء بن عازبٍ رضي الله عنهما.

⁽٢) يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: ١٠٩).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (١/ ٣٠٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (۲۲/ ۱۸۲).

لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾)(١).

بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَزَكَرِنَاۤ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾
 - جُملةُ: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكَرْدًا ﴾ مُبيّنةٌ لجُملةِ: ﴿ نَادَكَ رَبَّهُۥ ﴾، وأطلَقَ الفَرْدَ على مَن لا ولَدَ له؛ تَشبيهًا له بالمُنفرِدِ الَّذي لا قَرينَ له، فشَبَّهَ مَن لا ولَدَ له بالفَرْدِ؛ لأنَّ الولَدَ يُصَيِّرُ أباهُ كالشَّفع؛ لأنَّه كجُزءٍ منه (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ ثَناءٌ لتَمهيدِ الإجابةِ، أي: أنت الوارِثُ الحقُّ؛ فاقْضِ عليَّ مِن صِفَتِك العَلِيَّةِ شيئًا، ودَلَّ ذِكْرُ ذلك على أنَّه سأَلَ الولَدَ لأَجْلِ أَنْ يَرِثُه كما في آيةِ سُورةِ (مَريمَ): ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٦]، وحُذِفَت هاتِه الجُملةُ؛ لدَلالةِ المَحْكيِّ هنا عليها(٤).

⁽۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۲۰۸) (۲۰۵۷۲)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (۱/ ۳۵)، والحاكم (۲٤٤٧) وصحَّح إسناده.

⁽٢) يُنظر: ((شرح كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: ٨٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

٢- قوله تعالى: ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ اللهُ، زَوْجَهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ كَانُوا لَيَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَتِ ﴾ تعليلٌ لِمَا فُصِّلَ مِن فُنونِ إحسانِه تعالى المُتعلِّقةِ بالأنبياءِ المَذْكورينَ، أي: كانوا يُبادِرونَ في وُجوهِ الخيراتِ مع ثَباتِهم واستقرارِهم في أصْلِ الخير، وهو السِّرُّ في إيثارِ كَلمةِ (لغيراتِ مع ثَباتِهم والمُشعرةِ بخلافِ المقصودِ، مِن كَونِهم خارِجينَ عن أصْل الخيراتِ مُتوجِّهينَ إليها (۱).

- وحَرْفُ التَّأْكيدِ (إنَّ) في قولِه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَكِرِعُونَ فِ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ مُفِيدٌ مَعنى التَّعليلِ والتَّسبُّبِ، وأفاد فِعْلُ الكونِ أنَّ ذلك كان دأْبَهم وهِجِّيراهم (٢).

- قولُه: ﴿ رَغَبَا وَرَهَبَا ﴾ وَصْفٌ لمَصدر (يَدْعُونَنَا)؛ لبَيانِ نَوعِ الدُّعاءِ بما هو أعَمُّ في جِنْسِه، أو يُقدَّرُ مُضافٌ، أي: ذَوي رغَبٍ ورهَبٍ؛ فيكونُ مِن إقامةِ المُضافِ إليه مُقامَه، فأخَذَ إعرابَه (٣).

- وذكرَ فِعْلَ الكونِ أيضًا في قولِه تعالى: ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَنْشِعِينَ ﴾؛ لإفادةِ أَنَّ ذلك كان دأبهم وهِجِّيراهم (٤).

⁽۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۰/ ٣٩٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٦/١٧).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٦/١٧١).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق))(١٧/ ١٣٧).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الآيات (٩١-٩٤)

﴿ وَالَّتِي ٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَتَقَطَّ عُوَا ﴾ أي: اختَلَفوا، وتفَرَّقوا، وأصلُ (قطع): يدُلُّ على صَرمٍ، وإبانةِ شيءٍ مِن شيءٍ (١).

﴿ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ عَنِي أَي: لاجحودَ لعملِه، ولا تضييعَ لجزائِه، وأصلُ (كفر): يدلُّ على السَّترِ والتَّغطيةِ، والسعيُ: المشيُ السريعُ، وأكثرُ ما يُستعمَلُ في الأفعالِ المحمودة (١٠).

مشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ الْمَتُكُمُ أَمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ قَولُه: ﴿ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: ﴿ أَمَّتُكُمْ ﴾ خبَرُ لـ ﴿ إِنَّ ﴾، ونُصِبَ ﴿ أُمَّةً ﴾ على الحالِ من ﴿ أَمَّتُكُمْ ﴾، أو نُصِبَ على البدَلِ مِن ﴿ هَـٰذِهِ ٤ ﴾، فيكونُ قد فُصِلَ بالخبَرِ بين البَدَلِ والمُبدَلِ منه (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٠).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۰۰۲).

⁽٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٧/ ٥٠٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري =

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- مَريمَ التي حَفِظَت فَرْجَها مِنَ الحَرامِ، فأرسلَ اللهُ إليها جِبريلَ عليه السَّلامُ، فنفخَ في جَيبِ قَميصِها، فوصَلَت النَّفخةُ إلى فَرجِها، فحَمَلت بعِيسى عليه السَّلامُ، وجعَلها الله هي وابنَها علامةً للناسِ تدلُّهم على قُدرتِه.

إِنَّ مِلَّةَ الإسلامِ أَيُّهَا الناسُ هي مِلَّتُكم الَّتي يَجِبُ أَن تكونوا عليها لا تنحرِ فونَ عنها، مِلَّةَ واحِدَةً غيرَ مختلفةٍ. واللهُ سُبحانَه وتعالى ربُّكم فاعبُدوه - أَيُّها النَّاسُ وَحُدَه لا شَريكَ له. لكِنَّ النَّاسَ تفرَّقوا في الدِّينِ شِيعًا وأحزابًا، وكُلُّهم راجِعونَ إلينا ومُحاسَبونَ على ما فَعَلوا. فمَن عَمِلَ مِن صالح الأعمالِ طاعةً لله وعبادةً له وهو مُؤمِنٌ، فلا يُضِيعُ اللهُ عَمَلَه ولا يُبطِلُه، بل يُثيبُه عليه يومَ القيامةِ، وإنَّا نكتُبُ أعمالَه الصَّالِحةَ كُلَّها، وسيَجِدُ ما عَمِلَه في كتابِه يومَ يُبعَثُ بعدَ مَوتِه.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِنَا مِن رُّوحِنَنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَنَلَمِينَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

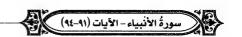
أنَّه لَمَّا ذَكَرَ أَنَّه خَرَق العادةَ في إبداعِ يحيى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بينَ والِدَينِ لا يُولَدُ لِمِثلِهما، تلاه بإبداعِ ابنِ خالتِه عيسى عليه السَّلامُ الذي هو عَلَمٌ للسَّاعةِ، على حالٍ أغرَبَ مِن حالِه، فأخرَجَه مِن أُنثى بلا ذَكَرٍ (١١)، فقال تعالى:

^{= (}٢/ ٩٢٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ١٩٥).

⁽١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٧٠).

قال ابن كثير: (هكذا قرن تعالى قِصَّةَ مَريمَ وابنِها عيسى عليه السَّلامُ بقِصَّةِ زكريًّا وابنِه يحيى =

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن زُوحِنَا ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- مَريمَ التي حَفِظَت فَرْجَها من الحَرامِ، فأمَرْنا جبريلَ أن يَنفُخَ الرُّوحَ في جَيبِ درعِها(١)، فبَلَغَت النَّفخةُ فَرْجَها، فحَمَلت بعِيسى(١).

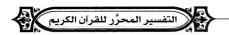
= عليهما السَّلامُ، فَيذكُرُ أَوَّلًا قصَّةَ زكريا، ثمَّ يُتبِعُها بقِصةِ مَريمَ؛ لأنَّ تلك مُوطِّئةٌ لهذه؛ فإنَّها إيجادُ وَلَدٍ مِن شيخٍ كبيرِ قد طعَنَ في السِّنِّ، ومِن امرأةٍ عجوزٍ عاقرٍ لم تكن تَلِدُ في حالِ شَبابِها، ثم يذكُرُ قِصَّةَ مَريمَ، وهي أعجَبُ؛ فإنَّها إيجادُ وَلَدٍ مِن أنثى بلا ذكرٍ، هكذا وقعَ في سورة «آل عمران»، وفي سورة «مريم»، وهاهنا ذكر قِصَّةَ زكريا، ثم أتبَعَها بقِصَّةِ مَريمَ). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧١).

(١) دِرْعُ المرأةِ: قميصُها. وجَيْبُ القَميصِ: طَوقُه الذي يَنفَتحُ على العُنُقِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ١٢٠٦)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ١١٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٨)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١٧/ ٢٦٢، ٢٦٣)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٠).

قال ابن تيميَّةَ: (ذكر المفسَّرونَ أنَّ جِبريلَ نفَخَ في جَيِب دِرعِها، والجَيبُ: هو الطَّوقُ الذي في العُنُقِ، ليس هو ما يسَمِّيه بعضُ العامَّةِ جَيبًا، وهو ما يكونُ في مُقَدَّمِ النَّوبِ لوَضعِ الدَّراهِمِ ونحوِها... وذكر أبو الفرج وغيرُه قولين: هل كانت النَّفخةُ في جَيبِ الدِّرعِ، أو في الفَرجِ؟ فإنَّ مَن قال بالأوَّلِ قال: الهاءُ كنايةٌ عن فإنَّ مِن قال هو مَخرَجُ الوَلَدِ قال: الهاءُ كنايةٌ عن غيرِ مذكورٍ؛ لأنَّه إنَّما نفخَ في دِرعِها لا في فَرْجِها، وهذا ليس بشيءٍ، بل هو عدولٌ عن صريح القرآنِ. وهذا النَّقلُ إن كان ثابتًا لم يُناقِضِ القرآنَ، وإن لم يكن ثابتًا لم يُلتَفَتْ إليه؛ فإنَّ مَن نقلَ جبريلُ كان إذا أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكشِفْ بدَنَها، وكذلك جبريلُ كان إذا أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وعائشةُ متجَرِّدةٌ لم ينظُرْ إليها متجَرِّدةٌ؛ فنفَخَ في جبيبِ الدِّرعِ فوصَلَت النَّفخةُ إلى فَرْجِها. والمقصودُ إنما هو النَّفخُ في الفَرجِ، كما أخبَرَ الله به عَيبِ الدِّرعِ فوصَلَت النَّفخةُ إلى قَرْجِها. والمقصودُ إنما هو النَّفخُ في الفَرجِ، كما أخبَرَ الله به في آيتينِ، وإلَّا فالنَّفخُ في الثَّوبِ فقط من غيرٍ وُصولِ النَّفخِ إلى الفَرجِ مُخالِفٌ للقرآنِ، مع أنَّه لا تأثيرَ له في حصولِ الولَدِ، ولم يقُلْ ذلك أحدٌ من أثمَّةِ المُسلِمينَ، ولا نقلَه أحدٌ عن عالمٍ معروفٍ مِن السَّلَفِ). ((مجمُوع الفتاوى)) (٢٩ ٢ ٢ ٢ ، ٢٦٣).

وقال السعدي: (أي: واذكُرْ مَريمَ -عليها السَّلامُ- مُثنيًا عليها، مُبَيِّنًا لِقَدْرِها، شاهِرًا لشَرَفِها، فقال: ﴿ وَاللَّهِ السَّلامُ عَلَمْ الحرامِ وقِربانِه، بل ومِنَ الحَلالِ؛ فلم =

كما قال تعالى: ﴿ وَمُرْبَّمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٢].

﴿ وَجَعَلْنَهُا وَٱبْنَهُا ٓ اَبَّنَهُا ٓ اَيَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴾.

أي: وجعَلْنا مَريمَ وابنَها عيسى عَلامةً عَظيمةً للنَّاسِ(١) تدُلُّهم على اللهِ، وعلى قُدرتِه وعَظيم سُلْطانِه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّكُ عَالَةً ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

﴿ إِنَّ هَا ذِهِ الْمَتَّكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾.

أي: إِنَّ مِلَّهَ الإسلامِ (٣)

= تتزوَّجْ لاشتغالِها بالعبادةِ، واستغراقِ وَقتِها بالخِدمةِ لرَبِّها.

وحينَ جاءها جِبريلُ في صورةِ بَشَرِ سَوِيِّ تامِّ الخَلقِ والحُسنِ ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّمْءَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾، فجازاها اللهُ من جِنسِ عَمَلِها، ورَزَقَها ولدًا مِن غيرٍ أبٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

(۱) قيل: المرادُ بقَولِه تعالى: ﴿لِلْمَعَكَمِينَ ﴾: للنَّاسِ في زمانِ مريمَ وعيسى. وممَّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٩١/١٦)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤٨١١).

وقيل: ﴿ لِلْمَعَكَمِينَ ﴾ أي: لِمَن عاصَرَهما مِن عالَمِي زمانِها فمَن بَعدَهم. وممن اختار ذلك: ابن عطية، وأبو حيان، وهو ظاهِرُ اختيارِ البقاعي، والسعدي. ((تفسير ابن عطية)) (٩٨/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).
- (٣) ممن اختار المعنى المذكورَ، وأنَّ المرادَ بالإشارةِ في قوله: ﴿ هَلَذِهِ ﴾: ملةُ الإسلام: =

أَيُّها الناسُ (١) هي مِلَّتُكم (٢) الَّتي يَجِبُ أن تُحافِظوا على حدودِها، وتُراعوا حقوقَها،

= الزمخشري، والرسعني، والنسفي، وأبو حيان، والعليمي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٤)، ((تفسير الرشعني)) (١٣٤)، ((تفسير النسفي)) (١٣٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٤)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٨٩)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٨٤).

وقال أبو حيان: (ويحتمِلُ أَنْ تكونَ ﴿ هَلَا عِلَى السَّرِيقةِ الَّتي كَانَ عليها الأنبياءُ المذكورونَ مِن توحيدِ اللَّهِ تعالَى هي طريقَتُكم ومِلَّتُكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أُصولِ العقائدِ، بل ما جاء به الأنبياءُ مِن ذلك هو ما جاء به محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم). ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٤).

وقيل: إنَّ ﴿ هَـٰذِهِ ﴾ إشارةٌ إلى الأنبياءِ والرسلِ عليهم السلامُ. وهو اختيارُ البقاعي، والسعدي، يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)،

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٨٤، ٥٥).

(۱) ممن اختار أنَّ الخطابَ للناسِ: ابن جرير، ومكي، والزمخشري، والألوسي، والقاسمي، والقاسمي، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۳۹۲)، ((الهداية)) لمكي (۷/ ۲۲۱)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۰).

وقيل: الخطابُ لأُمَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. وهو ظاهرُ اختيارِ مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٩٢).

وقيل: هو خطابٌ لمعاصري الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم. وممن اختاره: أبو حيان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٤).

وقيل: هو خطابٌ للأنبياءِ عليهم السلامُ. قاله أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١١)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٦٦).

(۲) ممن اختار أنَّ المرادَ بالأمَّةِ: الملةُ والدِّينُ والشريعةُ في الجملةِ: مقاتلُ بن سليمان، وابنُ جرير، والسمر قندي، ومكي، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وأبو حيان، والنسفي، والألوسي ونسَبه للجمهورِ، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۴۹۲)، ((تفسير السمر قندي)) (۱/ ٤٤٠)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٧/ ٤١١)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٢٣٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠)، ((تفسير الخازن)) (٧/ ٤٢٤)، =

وأنْ تكونوا عليها، لا تنحرِفونَ عنها، مِلَّةً واحِدَةً، غيرَ مختلفةٍ (١٠).

﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾.

أي: وأنا -لا غيري- مَنْ خَلَقْتُكم وربَّيتُكم بنِعَمي، فما دام أنَّ الرَّبَّ واحِدٌ واللَّينَ واحِدٌ، والحِدُّ، فأفرِدُوني بالعِبادةِ، ولا تُشرِكوا بي، ولا تختَلِفوا في ذلك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنِّ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

= (($rac{1}{1}$) (($rac{1}{1}$)) (($rac{1}{1}$))

وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ، وقتادةُ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، والسُّدِّي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٩٢)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٤٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧١).

قال الألوسي: (وقيل: إنَّ ﴿ هَـٰنِوهِ ﴾ إشارةٌ إلى جماعةِ الأنبياءِ المذكورينَ عليهم السلامُ، والأُمَّةُ بمعنى الجماعةِ، أي: إنَّ هؤلاء جماعتُكم التي يلزمُكم الاقتداءُ بهم، مجتمعينَ على الحقِّ، غيرَ مختلفينَ. وفيه جهةُ حُسْنٍ، كما لا يخفَى، والأوَّلُ أحسنُ وعليه جمهورُ المفسرينَ، وهو المرويُّ عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ وقتادةً). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٨٥).

وممن اختار هذا القولَ: البقاعيُّ، والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/٢٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

قال السعدي: (﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةُ وَحِـدَةً ﴾ أي: هؤلاءِ الرُّسلُ المذكورونَ هم أُمَّتُكم وأئِمَّتُكم الذين بهم تَأْتمُون، وبهَدْيِهم تقتدونَ، كلُّهم على دينٍ واحدٍ، وصراطٍ واحدٍ، والربُّ أيضًا واحدُّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤١).
- (۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي
 (۲۱/ ۲۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱٤۱/ ۱٤۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢٤٦/٤٤).

عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٥١-٥٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْــَنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أنا أولى النَّاسِ بعِيسى (١) ابنِ مَريمَ في الأُولى والآخرةِ. قالوا: كيفَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: الأنبياءُ إِخوةٌ مِن عَلَّاتٍ (١)، وأمَّهاتُهم شَتَّى، ودينُهم واحِدٌ، فليس بيننا نبيُّ))(٣).

﴿ وَتَقَطَّعُوٓ أَ أَمْرَهُم يَيْنَهُم اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾.

أي: وتفرَّق النَّاسُ (١) في دينِهم الذي شرَعَه اللهُ لهم، فصاروا فيه فِرَقًا وأحزابًا

⁽١) أُولِي النَّاس بعيسي: أخصُّهم به، وأقربُهم إليه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٢٠٧).

⁽٢) أولادُ العَلَّاتِ: الذين أمهاتُهم مُختلفةٌ وأبوهم واحِدٌ؛ أراد أنَّ إيمانَهم واحدٌ، وشرائِعَهم مُختَلفةٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٢٩١).

⁽٣) رواه مسلم (٢٣٦٥).

⁽٤) ممن اختار أنَّ الضميرَ يرجعُ إلى الناسِ أو جميعِ الخلقِ: ابن جرير، والسمعاني، وابن كثير، والقاسمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٩٣)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٦).

وقيل: المرادُ: المشركون؛ ذمَّهم الله تعالى؛ لمخالفتِهم الحقَّ، واتخاذِهم آلهةً مِن دونِ الله. وممن اختاره: القرطبي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤/ ١٤١).

قال الشوكاني: (والمقصودُ بالآيةِ المشركونَ، ذَمَّهم اللَّهُ بمخالفةِ الحقِّ واتِّخاذِهم آلهةً مِن دونِ اللَّهِ. وقيلَ: المرادُ جميعُ الخلقِ، وأنَّهم جَعلوا أمرَهم في أديانِهم قِطَعًا وتَقَسَّموه بينَهم؛ فهذا موجِّدٌ، وهذا يهودِيُّ، وهذا نصرانيُّ، وهذا مجوسِيُّ، وهذا عابدُ وثنِ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٣).

شَتَّى(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾.

أي: كُلُّ أولئك المتفَرِّقينَ المُختَلِفينَ في دينِ اللهِ صائِرونَ إلينا يَومَ القيامةِ، فنحكُمُ بينهم ونُجازيهم على أعمالِهم؛ إنْ خَيرًا فخيرٌ، وإنْ شَرَّا فشَرُّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانُونَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانُونَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

⁼ وقال ابن عاشور: (ويجوزُ أَنْ تكونَ الضَّمائرُ عائدةً إلى أُمَمِ الرُّسلِ). ((تفسير ابن عاشور)) ((١٤١/١٧).

وممن ذهب إلى ذلك: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

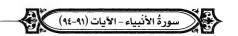
وقيل: المرادُ: أهلُ الكتابِ. واختاره ابنُ أبي زمنين، وقصَره الرسعني على اليهودِ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير الرسعني)) (٢٦٦/٤).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

قال الواحدي: (الصَّحيحُ أنَّ هذا إخبارٌ عن جميع مُخالفي شريعةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ يقولُ: اختَلَفوا في الدينِ فصاروا فيه فِرَقًا وأحزابًا. ويجوزُ أن يكونَ هذا الاختلافُ راجِعًا إلى اختلافِ أهلِ كُلِّ مِلَّةٍ، كاختلافِ اليَهودِ فيما بينَهم، واختلافِ النَّصارى، وهذا هو الظَّاهِرُ. ويجوز أن يرجِعَ إلى مخالفَتِهم دينَ الحَقِّ). ((البسيط)) (١٨٨/١٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٤٧٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣٠).

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ عَلَى .

أي: فمَن يعمَلْ مِن (١) الأعمالِ الصَّالحةِ وهو مُؤمِنٌ باللهِ ورُسُلِه، والحالُ أنَّه مُوَحِّدٌ لله تعالى مُخلِصٌ له في عَمَلِه؛ فلن يجحَدَ اللهُ عَمَلَه ولن يُضِيعَه، بل يُثيبُه عليه يومَ القيامةِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئَتِكَ لَمَمَّ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَنُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ عَمَلًا * أُولَئِهَكَ لَمَمَ أَنْفَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآلِكِ فَيْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴾ ثِيبًا عَلَى ٱلْأَرْآلِكِ فِيمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣٠، ٣٠].

﴿ وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ ﴾.

أي: ونحن نكتُبُ أعمالَه الصَّالِحةَ كُلَّها، صَغيرَها وكَبيرَها، لا نَترُكُ منها شَيئًا، وما كتَبْناه غيرُ ضائعٍ، بل هو باقٍ لصاحِبِه؛ لِنُطلِعَه عليه يومَ الجَزاءِ، ونجازيَه على ما قدَّمَ (٣).

⁽١) قال الواحدي: (قال صاحِبُ النظمِ [أبو علي الجُرْجاني]: «مِنْ» هاهنا للتَّبعيضِ، أي: ومَن يعمَلْ شَيئًا مِن الصالحات، أي: مِن أداءِ الفَرائضِ، وغيرِها مِن صِلةِ الرَّحِمِ، ونَصرِ المظلومِ، ومَعونةِ الضَّعيفِ، ونحو ذلك من أعمالِ البِرِّ). ((البسيط)) (١٥/ ٩٠).

وقال القرطبيُّ: («مِنْ» للتبعيضِ لا للجِنسِ؛ إذْ لا قُدرةَ للمُكَلَّفِ أن يأتيَ بجَميعِ الطَّاعاتِ كُلِّها، فَرضِها ونَفْلِها). ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٩).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ٤٧٩،٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٩٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٩١/١٥)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٠). قال الواحدي: (المعنى: نأمُرُ الحَفَظةَ بأن يكتُبوا لذلك العامِلِ ما عَمِلَ مِن الخيرِ؛ لنُجازيَه به). ((البسيط)) (١٩١/١٥).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ هَا نِهِ الْمَتُكُمُ أَمَّةُ وَحِدَةً ﴾ فيه حَثُّ على الاجتِماع، وتجنُّبِ الاختِلافِ (١)، ولا شَكَّ أَنَّ تَحَزُّبَ المُسلِمينَ إلى أحزابٍ مُتَفَرِّقةٍ مُتناحِرةٍ مُخالِفٌ لِما تقتضيه الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ مِن الائتِلافِ والاتِّفاقِ، موافِقٌ لَما يريدُه الشَّيطانُ مِن التَّحريشِ بينَ المُسلِمينَ، وإيقاعِ العَداوةِ والبَغضاءِ، وصَدِّهم عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَا نَهُ مُكُمُّ أَمَّةُ وَصَدِّهم عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَا نَهُ مُكُمُّ أَمَّةُ وَكِه اللهِ وَعَن الصَّلاةِ؛ وَقِي الآيةِ الأُخرى: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَمَّةُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَمِيمًا وَلا تَقَالَقُونِ ﴾ وفي الآيةِ الأُخرى: ﴿ وَأَنَا رَبُكُمُ فَا اللهُ عَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَالَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ اللهُ عَمانَ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْدَةُ وَأُولَاتِكَ فَا وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْدَةُ وَأُولَةٍ فَي وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْدِ وَلَا تَكُونُونَ كَالَيْنِ نَقُرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيْدَةُ وَأُولَةٍ فَي هَا لَهُ عَلَيْدُ اللهُ عَمْ مَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

٢ - المرادُ بقولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَالْمُ كَالْمُونَ ﴾ ترغيبُ العبادِ في التمسُّكِ بطاعةِ الله تعالى (٣).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱلۡتِيٓ ٱخْصَـنَتْ فَرْجَهَـا ﴾ أنَّ مَن قذَف مريم -والعياذُ بالله - فإنَّه يُقتَلُ؛ لأنَّه حتى لو فرَضْنا أنَّه ليس مِن بابِ القَذفِ؛ فهو مِن بابِ تكذيب القرآنِ (١٠).

⁼ وقال السعدي: (﴿ وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ ﴾ أي: مُثبِتونَ له في اللَّوحِ المحفوظِ، وفي الصُّحُفِ التي مع الحَفَظةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١،٥٣٠).

⁽١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ١٨٧).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٦/ ٤٤٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٨٤).

⁽٤) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (١٤/ ٢٨١).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿أَمَّةُ وَنِحِدَةً ﴾ أي: دينًا واحدًا -وهو الإسلام - غير مختلفٍ؛ فأبطَل ما سِوَى الإسلام مِن الأديانِ(١).

٣- قول الله تعالى: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾، لما كان المقصودُ تعيينَ المرادِ مِن غيرِ لبسٍ، عدَل عن صيغةِ العظمةِ، فقال: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ ﴾ (١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا
 وَٱبْنَهَا ٓءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلۡتِيۤ ٱخۡصَنَتْ فَرْجَهَ ﴾ عبَّرَ عن مَريمَ عليها السَّلامُ بالموصولِ؛ دَلالةً على أنَّها قدِ اشتُهِرَتْ بمَضمونِ الصِّلةِ، وأيضًا لِمَا في الصِّلةِ مِن معنى تَسفيهِ اليهودِ الَّذين تَقوَّلوا عنها إفْكًا وزُورًا، ولِيُبْنَى على تلك الصِّلةِ ما تَفرَّعَ عليها مِن قولِه تعالى: ﴿ فَنَفَخْنَ افِيهِ عَلَى مِن رُّوحِنَ ﴾ الَّذي هو في حُكْمِ الصَّلةِ أيضًا، فكأنَّه قِيلَ: والَّتي نَفَخْنا فيها من رُوحِنا؛ لأنَّ كِلَا الأمْرينِ مُوجِبُ ثَناءً (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ وَٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِي سُورةِ فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايةٌ لِلْعَنكِينَ ﴾، وقال في سُورةِ (التَّحريمِ): ﴿ وَمَنْهَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهُمِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [التحريم: ١٢]، ففي وصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهُمِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [التحريم: ١٢]، ففي

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٣/ ٥٩٠).

⁽٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٧٧).

⁽٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٩٧، ٣٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٨).

الأُولى ﴿ فِيهِ كَا ﴾ ، وفي الثّانية ﴿ فِيهِ ﴾ ، فوقَعَ اختلافٌ في الضّميرينِ مع اتّحادِ المعنى ؛ ووَجْهُه: أَنّه لمّا كان القصْدُ في سُورةِ (الأنبياءِ) إلى الإخبارِ عن حالِ مَريمَ وابْنِها، وأنّهما جُعِلَا آيةً للنّاسِ، وكان النّفخُ فيها ممّا جعَلَها حامِلًا، والحامِلُ صِفَةٌ للجُملةِ ؛ فلمّا كان القصْدُ التّعجُّبَ مِن حالَيْهما، وأنّها بالنّفخِ صارت حامِلًا، رُدَّ الضّميرُ إلى جُمْلَتِها ؛ إذ كان النّفخُ في فَرْجِها نَفْخًا فيها، أو جَبَ القصْدُ إلى وَصْفِها بعْدَ النّفخِ بصِفةٍ تَرجعُ إلى جُمْلَتِها دونَ بَعْضِها، كان قولُه: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُقصورًا على قولِه: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ اللّهُ مُقصورًا على الله في سُورةِ (التّحريم: ١٢]. وأمّا قولُه في سُورةِ (التّحريم): ﴿ فَنَفَخْنَا فِي فَرْجِها، وهو لَعَنَا في فَرْجِها، ولم يُسَقِ الكلامُ مذكّر، فجاء اللّه فعُ على أصْلِه، والمعنى: نَفَخْنا في فَرْجِها، ولم يُسَقِ الكلامُ ما سِيقَ إليه في سُورةِ (الأنبياءِ) مِن وَصْفِ حالِها بعْدَ النّفخِ ؛ فاختَلَفا للكلامُ . وقيل غيرُ ذلك (٢).

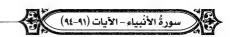
- والظَّرفيَّةُ المُفادَةُ بـ (في) كَونُ مَريمَ ظَرْفًا لحُلولِ الرُّوحِ المنفوخِ فيها؛ إذ كانت وِعاءَهُ؛ ولذلك قيل: ﴿فِيهِ اللهِ ولم يُقَلْ: (فِيهِ)؛ للإشارةِ إلى أنَّ الحَمْلَ الَّذي كُوِّنَ في رَحِمِها حَمْلٌ مِن غيرِ الطَّريقِ المُعتادِ، كأنَّه قِيلَ: فنفَخْنا في بَطْنِها، وذلك أعرَقُ في مُخالَفةِ العادةِ؛ لأنَّ خَرْقَ العادةِ تَقُوى دَلالتُه بهِقْدارِ ما يَضمحِلُّ فيه مِن الوسائل المُعتادةِ (٣).

⁽١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩١٢، ٩١٣)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٩، ١٨٠)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢٢).

⁽٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٥٦، ٣٥٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٨).

- ومن المُناسَبةِ أيضًا: فِكْرُ مَريمَ وابْنِها عليهما السَّلامُ في سُورةِ (الأنبياءِ)، وفِكْرُ مَريمَ فقطْ في سُورةِ (التَّحريمِ)؛ ووَجْهُ ذلك: أَنَّ آيةَ (الأنبياءِ) ورَدَت معطوفةً على آياتٍ تَضمَّنْت فِكْرَ جُملةٍ من الرُّسلِ، فلمَّا ذُكِر هؤلاء الرُّسلُ عليهم السَّلامُ بخصائصَ ومِنَحٍ، ناسَبَ ذلك فِكْرُ مَريمَ وابْنِها بما مُنِحَا عليهما السَّلامُ. وأمَّا آيةُ (التَّحريمِ) فمقصودٌ فيها فِكْرُ عَظيمتينِ جَليلتينِ يُبيّنُ بهما حُكْمُ سَبقيَّةِ القَدَرِ بالإيمانِ والكُفْرِ، وهما قَضيَّةُ امرأتيْ نُوحٍ ولُوطٍ، وأنَّ انضواءَهما إلى هذينِ النَّبيّينِ الكريمينِ عليهما السَّلامُ انضواءُ الزَّوجيَّةِ التَّي انضواءَهما إلى هذينِ النَّبيينِ الكريمينِ عليهما السَّلامُ انضواءُ الزَّوجيَّةِ التَّي لا أقرَبَ منها، ومع ذلك لم يُغْنِيا عنهما مِن اللهِ شَيئًا، وقِصَّةُ امرأةِ فِرْعونَ، لا أقرَبَ منها، ومع ذلك لم يُغْنِيا عنهما مِن اللهِ شَيئًا، وقِصَّةُ امرأةِ فِرْعونَ، لللهَ السَّلامُ اللهِ عَلَيها السَّلامُ؛ للالتقاءِ في الاختصاصِ وسَبقيَّةِ السَّعادةِ، ولم يَدْعُ داعٍ إلى ذِكْرِ ابْنِها، فلا وَجْهَ لذِكْرِه هنا، وأمَّا آيةُ (الأنبياءِ) فلِذِكْرِه هناك أوضَحُ حاملٍ؛ فجاء كلُّ على ما يَجِبُ، ولا يُمكِنُ فيه عَكْسُ الواردِ(۱).

- قولُه: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا ﴾ إضافةُ الرُّوحِ إلى اللهِ تعالى إضافةُ تشريفٍ، حيث أسنَدَ النَّفخَ إليه تعالى لمَّا كان ذلك مِن جِبْريلَ بأُمِرِه تعالى تشريفًا؛ فإنَّه رُوحٌ مَبعوثٌ مِن لَدُنِ اللهِ تعالى بدُونِ وَساطةِ التَّطوُّراتِ الحيوانيَّةِ للتَّكوينِ النَّسْليِّ (٢).

- قولُه: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ٓ ءَايَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴾ قَدَّمَها على الابنِ لَمَّا كان السِّياقُ في ذكرِها في قولِه: ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَخْصَكَنَتْ فَرْجَهَا ﴾، ولذلك قَدَّمَ الابنَ

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٥١، ٣٥٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٦٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨ ، ١٣٩).

في قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ ءَايَةً ﴾ وحسَّنه تَقَدُّمُ موسَى في الآيةِ قبلَه(١).

- قولُه: ﴿ وَجَعَلْنَهُا وَآبْنَهُا ٓ اَيَةً لِلْعَلْمِينَ ﴾ عبَّرَ عنهما بـ ﴿ عَالَهُ ﴾ بالإفرادِ؛
لأنَّ حالَهما لمَجموعِهما آيةٌ واحدةٌ؛ وهي ولادتُها إيَّاهُ مِن غيرِ فَحْلٍ. وقيل:
أُرِيدَ بالآيةِ الجِنْسُ الشَّاملُ لِمَا لكلِّ واحدٍ منهما مِن الآياتِ المُستقلَّةِ. وقيل:
المعنى: وجعَلْناها آيةً، وابْنَها آيةً، فحُذِفَتِ الأُولى؛ لدَلالةِ الثَّانيةِ عليها(١).

٢- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ هَانِهِ عَالَمَ مُمَّ أَمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ ابتداء كلامٍ مَحْكِيٍّ بقَولٍ مَحذوفٍ يدُلُّ عليه السيّاقُ، والخِطابُ للأنبياءِ المَذْكورينَ في الآياتِ السَّابقةِ -على قولٍ في التفسير -، والتَّقديرُ: قائلينَ لهم: إنَّ هذه أُمَّتُكم... إلى آخِرِه، والتَّأكيدُ بـ ﴿ إِنَّ ﴾ على هذا الوَجْهِ؛ لمُجرَّدِ الاهتمامِ بالخبَرِ؛ لِيتلقّاهُ الأنبياءُ بقُوَّةٍ عَزْمٍ، أو رُوعِيَ فيه حالُ الأُمَمِ الَّذين يَبلُغُهم ذلك. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الجُملةُ استئنافًا، والخِطابُ لأُمَّةِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أي: إنَّ هذه المِلَّة واحدةٌ لسائرِ الرُّسلِ، والتَّأكيدُ على هذا لِرَدِّ إِنْكارِ مَن يُنكِرُ ذلك مِثْلُ المُشرِكينَ (٣).

- وتَعريفُ الإضافةِ في قولِه: ﴿ أُمَّتُكُمْ ﴾ لِلاختصاصِ، أي: هذه المِلَّةُ

⁽١) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٤٣).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۳۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۷/ ٦٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٩ /١٧).

قال ابنُ عاشورٍ: (ومِن لطائفِ هذا الْإفرادِ أنَّ بينَ مريمَ وابنِها حالَةً مشتركةً هي آيةٌ واحدَّةٌ، ثُمَّ في كلِّ منهما آيةٌ أُخرَى مُسْتَقِلَّةٌ باختلافِ حالِ النَّاظِرِ المتأملِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩/ ١٣٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٣٩، ١٤٠).

مُتعيِّنةٌ لكم؛ فلا مَجالَ للانحرافِ عنها(١).

- قولُه: ﴿ أَمَّةَ وَحِدَةً ﴾ حالٌ مُؤكِّدةٌ، أفادتِ التَّمييزَ والتَّشخيصَ لحالِ الشَّرائعِ الَّتِي عليها الرُّسلُ، أو الَّتي دعا إليها محمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٢).

- وأفادَ قولُه: ﴿ وَأَنَا رَبُكُمْ ﴾ الحصْرَ، أي: أنا لا غَيري؛ بقَرينةِ السِّياقِ والعطْفِ على ﴿ أُمَّةَ وَحِدَةً ﴾؛ إذ المعنى: وأنا ربُّكم ربًّا واحدًا، ولذلك فرَّعَ عليه الأمْرَ بعِبادتِه، أي: فاعْبُدونِ دونَ غَيري (٣).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ إِنَّ هَانِهِهِ أُمَّتُكُمُ أَمُّهُ وَحِدَةً وَآتَكُمُ الْمَهُ وَحِدَةً وَآتَكُمُ الْمَثَمُ فَأَعَبُدُونِ ﴾ وقال في سُورةِ (المُؤمِنون): ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ أُمَّتُكُمُ الْمُثَمَّ فَأَنَّا رَبُّكُمُ فَأَنَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٥]؛ فوقع اختلاف بين قولِه: ﴿ فَأَنَّ مَنْ اللهِ اللهِ عَنِهِ وَوَجُهُهُ: أَنَّ سُورةَ وَلِه: ﴿ فَأَقُونِ ﴾ في الآيتينِ؛ ووَجُهُه: أنَّ سُورةَ وَلِه: ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ وقولِه: ﴿ فَأَنَّقُونِ ﴾ في الآيتينِ؛ ووَجُهُه: أنَّ سُورةَ وَلِه اللهَ يَرِدُ فيها ذِكْرُ لفظ التَّقوى في أمْرٍ ولا خبر مِن أوَّلِها إلى آخِرِها، وورَدَ الأمْرُ بالعبادةِ في قولِه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحَى إِلَيْهِ وَرَدَ الأَمْرُ بالعبادةِ في قولِه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحَى إِلَيْهِ فَيُرَدُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَّا فَأَعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وأمَّا سُورةُ (المُؤمِنون) فتكرَّرَ فيها ذِكْرُ النَّقوى في ثَلاثةِ مَواضِعَ؛ أَوَّلُها: قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُومِ اعَبُدُوا اللّه مَالكُمْ مِنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٣]، وأمَا سُورة وألكي قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّه مَالكُمْ مِنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، وأوعي وفيما بغدَ الآيةِ المُتكلَّمِ فيها: ﴿ قُلُ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]؛ فرُوعِي وفيما بغدَ الآيةِ المُتكلَّمِ فيها: ﴿ قُلُ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]؛ فرُوعِي في الأُولى ما تَقدَّمَها، ونُوسِبَ بالثَّانيةِ ما اكْتَنْفَها. وأيضًا فإنَّ العِبادةَ مأمورً بها ليَحصُل الاتِقاءُ، فهي مُقدَّمةٌ في الطَّلِ لتحصيلِ ما يَتسَبَّبُ عنها إذا كانت

⁽١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٣٩٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤١/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

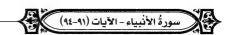
الإجابة، وعلى ذلك ورَدَ دُعاءُ الخَلْقِ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الْإِجابة ، وعلى ذلك ورَدَ دُعاءُ الخَلْقِ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الْقَلْوَى النِّيهِ البقرة: ٢١]؛ فالاتِّصافُ بالتَّقوى النِّي حَن الاتِّصافِ بالعِبادةِ، فقيل في (الأنبياء): ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ولا نبياء: ٩٢]، وفي سُورةِ (المُؤمِنون): ﴿ فَأَنْقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٨٧]، وكِلَاهما ذُكِرَ على مُقْتضى التَّرتيبِ(١). وقيل غيرُ ذلك(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ ضَمائرُ الغَيبةِ فيه عائدةٌ إلى مَفهومٍ مِن المَقامِ، وهم الَّذين مِن الشَّأْنِ التَّحدُّثُ عنهم في القُرآنِ المَكِّيِّ بِمِثْلِ هذه المَذامِّ، وهم المُشرِكونَ. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الضَّمائرُ القُرآنِ المَكِيِّ بِمِثْلِ هذه المَذامِّ، وهم المُشرِكونَ. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الضَّمائرُ عائدةً إلى أُمَمِ الرُّسلِ؛ فعلى أَنَّ ضَمائرَ الخِطابِ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذِهِ الْمَثَكُمُ أَمَّةُ وَجِدَةً ﴾ [الأنبياء: ٩٦] للرُّسلِ، يكونُ الكلامُ انتقالاً مِن الحِكايةِ عن حالِ أُمَمِهم في حَياتِهم، أو الَّذين جاؤوا بعْدَهم مِثْلُ عن الرُّسلِ إلى الحِكايةِ عن حالِ أُمَمِهم في حَياتِهم، أو الَّذين جاؤوا بعْدَهم مِثلُ اليهودِ والنَّصارى؛ إذ نَقضوا وَصايَا أنبيائِهم. وعلى أَنَّ ضَمائرَ الخِطابِ لأُمَّةِ محمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تكونُ ضَمائرُ الغَيبةِ الْتِفاتَا؛ لمَّا كان هذا الفِعْلُ من أَقبَحِ المُرتكباتِ، عُدِلَ عن الخِطابِ إلى لَفظِ الغَيبةِ؛ كأنَّ هذا الفِعْلَ ما صَدَرَ مِن قَبيحِ فِعْلِهم، ويقولُ: ألا تَرى إلى ما ارتكبَ هؤلاء في دِينِ غيرَهم ما صَدَرَ مِن قَبيحِ فِعْلِهم، ويقولُ: ألا تَرى إلى ما ارتكبَ هؤلاء في دِينِ اللهِ؛ جَعَلُوا أَمْرَ دِينِهم قِطعًا كما يَتوزَّعُ الجَماعةُ الشَّيءَ، لهذا نَصيبٌ، ولهذا اللهِ؛ جَعَلُوا أَمْرَ دِينِهم قِطعًا كما يَتوزَّعُ الجَماعةُ الشَّيءَ، لهذا نَصيبٌ، ولهذا

⁽١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤).

⁽٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩١٤-٩٢٠)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٧٩)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٧، ٣٧٨)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٢١، ٣٢٢).

نَصيبٌ؛ تَمثيلًا لاختِلافِهم(١).

- قولُه: ﴿ وَتَقَطَّعُوا آَمَرَهُم بَيْنَهُم ﴾ فيه إسنادُ التَّقطُّعِ إليهم؛ لأنَّهم جَعَلوا أَنفُسهم فِرَقًا؛ فعَبَدوا آلِهةً مُتعدِّدةً، واتَّخذَت كلُّ قبيلةٍ لنَفْسِها إلِهًا مِن الأصنامِ مع اللهِ، فشَبَّه فِعْلَهم ذلك بالتَّقطُّع، وزيادة ﴿ بَيْنَهُم ﴾؛ لإفادة أَنَّهم تَعاونوا وتَظاهَروا على تَقطُّعِ أَمْرِهم؛ فرُبَّ قبيلةٍ اتَّخذَتْ صَنمًا لم تكُنْ تَعبُدُه قبيلة أَخْرى، ثمَّ سَوَّلوا لِجيرَتِهم وأحلافِهم أَنْ يَعبُدوهُ، فألْحَقوه بآلِهَتِهم (٢)، وهذا على أنَّ المرادَ بهم المشركونَ.

- وجُملةُ: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ مُستأنفةٌ استِئنافًا بَيانيًّا لَجَوابِ سُؤالٍ يَجيشُ في نَفْسِ سامِعِ قولِه تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعُوۤا أَمْرَهُم ﴾، وهو مَعرِفةُ عاقبةِ هذا التَّقطُّعِ. وفيه تَعريضٌ بالتَّهديدِ، ودَلَّ على ذلك التَّفريعُ في قولِه: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ إلى آخِرِه (٣).

- في قولِه: ﴿ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ أورَدَ اسمَ الفاعلِ؛ للدَّلالةِ على الثَّباتِ والتَّحقُّق (٤).

٤- قولُه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِلِحَنتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ وَلَهُ تَعْلَى الْمَعْرَانِ لَلْجَزاءِ (٥). وفُرِّعَ قولُه: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ لِلْجَزاءِ (٥). وفُرِّعَ قولُه: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ ... ﴾ على الوعيدِ المُعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ مِنَ الْمَعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ الْمَعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ الْمَعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ حُكُلُّ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ حُكُلُّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضِ به في قولِه تعالى: ﴿ حَكُلُّ اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضِ به في قولِه تعالى اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضِ به في قولِه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضُ اللَّهُ عَلَى الْمُعرَّضُ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُلْعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْم

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٤، ٢٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٣، ١٤٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤٣/١٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٤).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٤]، وهو تفريعٌ بَديعٌ مِن بَيانِ صِفَةِ مَا تُوعِّدُوا به، وذلك من قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا هِ صَشَخِصَةٌ أَبْصَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء: ٩٧] الآيات. وقَدَّمَ وَعْدَ المُؤمِنين بجَزاءِ أعمالِهم الصَّالحة؛ اهتمامًا به، ولوُقوعِه عَقِبَ الوعيدِ؛ تعجيلًا لِمَسرَّةِ المُؤمِنين قبْلَ أَنْ يَسمَعُوا قُوارِعَ تَفْصيلِ الوعيدِ؛ فليس هو مقصودًا مِن التَّفريعِ، ولكنَّه يُشبِهُ الاستطرادَ تَنويهًا بالمُؤمِنين، كما سيُعْتنى بهم عَقِبَ تَفصيلِ وَعيدِ الكافرينَ بقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْكَ سَبَقَتَ لَهُم سِيُعْتنى بهم عَقِبَ تَفصيلِ وَعيدِ الكافرينَ بقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْكَ سَبَقَتْ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسَٰىٰ أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ... ﴾ [الأنبياء: ١٠١] إلى آخِرِ السُّورة (١٠).

- قولُه: ﴿ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ، ﴾ عبَّرَ عن ذلك بالكُفرانِ الَّذي هو سَتْرُ النِّعمةِ وجُحودُها؛ لِبَيانِ كَمالِ نَزاهِته تعالى عنه بتَصويرِه بصُورةِ ما يَستحيلُ صُدورُه عنه تعالى مِن القبائحِ، وإبرازِ الإثابةِ في مَعرِضِ الأُمورِ الواجبةِ عليه تعالى، ونَفَى نَفْيَ الجِنْسِ؛ للمُبالَغةِ في التَّنزيةِ، وعبَّرَ عن العمَلِ بالسَّعي؛ لإظهارِ الاعتدادِ به (۲).

- وأكَّدَ ذلك بـ ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَنِبُونَ ﴾ مُؤكَّدًا بحَرْ فِ التَّأْكيدِ؛ للاهتمامِ به (٣).

- والكِتابةُ في ﴿ كَانِبُوكَ ﴾ كِنايةٌ عن تَحقُّقِه، وعدَمِ إضاعتِه؛ لأنَّ الاعتناءَ بإيقاعِ الشَّيءِ يَستلزِمُ الحِفْظَ عن إهمالِه وعن إنكارِه، وذلك مع كونِ الكِتابةِ مُستعمَلةً في مَعناها الأصليِّ، كما جاءت بذلك الظَّواهرُ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ (٤).

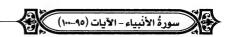
⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٤، ١٤٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٤).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٣، ١٤٤).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٤).

الآيات (٩٥-١٠٠)

﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ فَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَقَّ إِذَا فَيُحَتَ يَأْجُوجُ وَمُلْم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِى شَخِصَةً وَمَا جُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُ فَإِذَا هِى شَخِصَةً أَبْصَكُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَيلِمِينَ ۞ لَهُ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوَ لَا يَعْبَدُونَ هَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴾.

غَريبُ الكَلمات:

﴿ حَدَبٍ ﴾: أي: مَكانٍ مُرتَفِعٍ مِن الأرضِ، وأصلُ (حدب): يَدُلُّ على ارتِفاعِ الشَّيءِ(١).

﴿ يَنْسِلُونَ ﴾: أي: يُسرِعونَ؛ مِن النَّسَلانِ: وهو مُقارَبةُ الخَطْوِ مع الإسراعِ، وأصلُ (نسل): يَدُلُّ على انسِلالِ شَيءٍ بسُرعةٍ (٢).

﴿ شَخِصَةً ﴾: أي: مُرتَفِعةُ الأجفانِ، لا تكادُ تَطرِفُ مِن هَولِ ما هم فيه، وأصلُ (شخص): يدُلُّ على ارتِفاع في شَيءٍ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٠٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦)، ((الغريبين)) للهروي (٢/ ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٢٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٧).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٠٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٢٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٨).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٥٤)، =

﴿ حَصَبُ جَهَنَا مَ ﴾: أي: حَطَبُها وما أُلقِيَ فيها، وكلُّ شَيءٍ أَلقيتَه في نارٍ فهو حصبٌ، وأصلُه مِن الحَصباءِ، وهي: الحَصي(١١).

﴿ وَرِدُونَ ﴾: أي: داخِلونَ، وأصلُ (ورد): يَدُلُّ على الموافاةِ إلى الشَّيءِ (٢).

﴿ زَفِيرٌ ﴾: الزَّفيرُ: إخراجُ النَّفَسِ بقُوَّةٍ وشِدَّةٍ مِن الهَمِّ والكَربِ، وهو بمَنزلةِ ابتداءِ صَوتِ الحِمارِ بالنَّهيقِ، وأصلُ (زفر): يدلُّ على صَوتٍ (٣).

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى: ومُمتَنِعٌ على قريةٍ أهلَكْناها بسَبَبِ كُفرِهم وظُلمِهم، أن يَرجِع أهلُها، حتى إذا فُتِحَ سَدُّ يأجوجَ ومأجوجَ، وأقبلوا مِن مُرتَفِعاتِ الأرضِ وانتَشَروا في جَنَباتِها مُسرِعينَ؛ دنا يومُ القيامةِ وبدَتْ أهوالُه، فإذا أبصارُ الكُفَّارِ مِن شِدَّةِ الفَزَعِ مَفتوحةٌ لا تَطْرِف، يقولونَ: يا وَيلَنا! قد كُنَّا لاهينَ غافلينَ عن هذا اليَوم وعن الإعدادِ له، بل كُنَّا ظالِمينَ بكُفرِنا برَبِّنا.

إِنَّكُم -أَيُّها الكُفَّارُ- وما كُنتُم تَعبُدونَ مِن دُونِ اللهِ وَقودُ جَهنَّمَ وحَطَبُها، أنتم

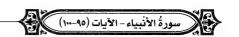
^{= ((}المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٤٨).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۹۸)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۲۰).

⁽٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤١).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥٥٥). ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٩٠)، ((تفسير الآلوسي)) (٤/ ١٨٨).

وهم فيها داخِلونَ. لو كان هؤلاءِ آلِهةً تَستَحِقُّ العبادةَ ما دخلوا نارَ جهنَّمَ معكم -أيُّها المُشرِكونَ. وكُلُّ مِنَ الآلهةِ الباطِلةِ وعابِديها خالِدونَ في نارِ جَهنَّمَ. لهم فيها زَفيرٌ مِن شِدَّةِ عَذابِهم، وهم في النَّارِ لا يَسمَعونَ؛ مِن هَولِ عَذابِهم.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّكُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠

أي: ومُمتَنِعٌ على قَريةٍ أهلَكْناها أن يَرجِعَ أهلُها(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٥ – ٣٩٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٠٥)،
 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص:
 ٥٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٥).

قيل: المعنى: ممتَنِعٌ على قريةٍ أهلَكْناها أن يَرجِعَ أهلُها بعد مَوتِهم إلى الدُّنيا. وممن اختار هذا المعنى: الواحدي، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٥٣١).

وممن ذهب إلى هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه، وعكرمةُ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٩٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٢).

وذهب ابنُ جرير والنحَّاس إلى أن المعنى: ومُمتَنِعٌ على أهل قرية أهلكناهم بالطَّبعِ على قُلوبِهم أنَّهم يتوبونَ ويَرجِعونَ عن كُفرِهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٣/ ٥٦، ٥٧).

وممن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢).

وإلى مِثلِ ذلك ذهب الزمخشريُّ، إلَّا أنه قدَّر المعنى: وممتَنِعٌ على قريةٍ عَزَمْنا على إهلاكِها أو قَدَّرْنا إهلاكَها أنَّهم يتوبون ويَرجِعونَ عن كُفرِهم إلى أن تقومَ القيامة، فحينئذٍ يتوبون حين لا تنفَعُ التوبة ويندَمونَ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٤).

وذهب الزجاجُ إلى أن المعنى: حرامٌ على قريةٍ أهلكناها أن نتقَبَّلَ منهم عملًا؛ لأنَّهم لا يَرجِعونَ، أي: لا يتوبونَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٠٥).

وقيل: المعنى: وممتَنِعٌ على الكَفَرةِ الـمُهلَكين في الدُّنيا بالموتِ أنَّهم لا يرجعونَ إلى الله، =

كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اَخْرِينَ * فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُفُهُونَ * لَا تَرْكُفُهُواْ وَٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ مَاۤ ٱثَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَلِكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَالُونَ * قَالُواْ يَكُونُلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١ - ١٤].

﴿ حَقَىٰ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ اللهِ عَقَىٰ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾.

أي: حتى إذا فُتِحَ السَّدُّ الذي حُبِسَ وراءَه قَبيلَتا يأجوجَ ومأجوجَ، فخَرَجوا منه(۱).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ اللَّهُ خَرَّمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُو لَكَ خَرَّمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * عَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَعُواْ أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَا فَرِغُ عَلَيْهِ عَمْهُمْ مَوْمَ بِذِي مَعْهُمْ وَعُمْ فَي فَا السَطَعُوا أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَا إِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَهُ، دَكَا أَوْعَدُ رَبِي حَقَا * وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِي يَمُوجُ فِي عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ يَعُومُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا السَلَّعُوا وَعَدُ رَبِي حَقَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَوْمَ بِذِي يَمُوجُ فِي فَي اللَّهُ فَيْ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ مَوْمَ بِذِي مَعْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وعن زَينَبَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

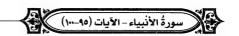
= بل هم راجِعونَ ومَبعوثونَ يوم القيامةِ. وهذا المعنى: جَوَّزه ابن عطية، وذهب إليه البقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٩٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٣٩٧)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٤٤١)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

قال الواحدي: (معنى فَتحِهما: إخراجُهما عن السَّدِّ الذي جُعِلا وراءَه، وكَأَنَّهما قُيِّدا بذلك السَّدِّ، فإذا ارتفَعَ السَّدُ انفَتَحا). ((الوسيط)) (٣/ ٢٥٢).

قال ابنُ كثير: (هم مِن نَسلِ نوحٍ مِن أو لادِ يافثَ؛ أبي التُّركِ، والتُّركُ شِردَمَةٌ منهم، تُركوا مِن وراء السَّدِّ الذي بناه ذو القرنين). ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢).

((دخَلَ عليها فَزِعًا يقولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ويلُ للعَرَبِ مِن شَرِّ قد اقتَرَب، فُتِحَ اليومَ مِن رَدمِ(١) يأجوجَ ومأجوجَ مِثلُ هذه -وحَلَّقَ بإصبَعِه الإبهامِ والتي تليها-فَقُلتُ: يارَسولَ اللهِ، أنَهلِكُ وفينا الصَّالِحونَ؟! قال: نَعَم، إذا كَثُرَ الخَبَثُ(١))(٣).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((فُتِحَ اليومَ مِن رَدمِ يأجوجَ ومأجوجَ مِثلُ هذه -وعَقَد بيِدَه تِسعينَ (١٤))(٥).

﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾.

أي: ويأجوجُ ومأجوجُ عندَ خُروجِهم يُقْبِلونَ مِن كُلِّ مَكانٍ مُرتَفِعٍ، فيَمشُونَ مُسرِعينَ للإفسادِ في الأرضِ(١٠).

عن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم

⁽١) الرَّدمُ: السَّدُّ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٢١).

⁽٢) الخَبَثُ: الفُّسُوقُ والفُجورُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ٣).

⁽٣) رواه البخاري (٣٣٤٦) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨٠).

⁽٤) عَقدُ التِّسعينَ: مِن مُواضَعاتِ الحِسابِ، وهو أن تجعَلَ رأسَ الإصبَعِ السَّبابةِ في أصلِ الإبهامِ، وتضُمَّها حتى لا يَبِينَ بينهما إلَّا خَلَلٌ يَسيرٌ. يُنظر: ((النهاية)) الأثير (٢/ ٢١٦).

⁽٥) رواه البخاري (٣٣٤٧)، ومسلم (٢٨٨١) واللفظ له.

⁽٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٠٥ – ٤٠٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣٤١/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

قال الواحدي: (المعنى: وهم مِن كلِّ شيءٍ مِن الأرضِ يُسرِعونَ، يعني: أنَّهم يتفَرَّقونَ في الأرضِ، فلا ترى أكمةً إلَّا وقَومٌ منهم يَهبِطونَ منها مُسرِعينَ). ((الوسيط)) (٣/ ٢٥٢).

وقال السَّعدي: (ينفَتِحُ السَّدُّ عنهم، فيَخرُجونَ إلى النَّاسِ في هذه الحالةِ والوَصفِ الذي ذكره اللهُ مِن كُلِّ مكانٍ مُرتَفِعٍ، وهو الحَدَبِ، ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ أي: يُسرِعونَ. وفي هذا دَلالةٌ على كَثرَتِهم الباهرةِ، وإسراعِهم في الأرضِ؛ إمَّا بذواتِهم، وإمَّا بما خلَقَ اللهُ لهم من الأسبابِ التي تقرِّبُ لهم البعيدَ، وتُسَهِّلُ عليهم الصَّعبَ، وأنَّهم يَقهَرونَ النَّاسَ، ويَعلُونَ عليهم في الدُّنيا، وأنَّه لا يَدَ لأحَدِ بقِتالِهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

- في آخرِ حديثِ الدَّجَّالِ الطويلِ: ((ويَبَعَثُ اللهُ يأجوجَ ومأجوجَ، وهم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلونَ، فيمُرُّ أُوائِلُهم على بُحيرةِ طَبَريَّةَ، فيَشرَبونَ ما فيها، ويمُرُّ آخِرُهم فيقولونَ: لقد كان بهذه مَرَّةً ماءٌ! ويُحصَرُ ((() نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه، حتى يكونَ رأسُ النَّورِ لأحَدِهم خَيرًا مِن مئةِ دينارٍ لأحَدِكم اليومَ! فيرَغَبُ ((() نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه، فيُصبِحونَ فَرْسَى ((() كَمَوتِ وأصحابُه، فيُصبِحونَ فَرْسَى (() كَمَوتِ نَفْسٍ واحدةٍ، ثمَّ يَهبِطُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه إلى الأرضِ، فلا يَجِدونَ في الأرضِ مَوضِعُ شِبرٍ إلَّا ملأه زَهمُهم (() ونَتنُهم، فيرَغَبُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه إلى الله عيسى وأصحابُه إلى الأرضِ مَوضِعُ شِبرٍ إلَّا ملأه زَهمُهم (() ونَتنُهم، فيرَغَبُ نبيُّ اللهِ عيسى وأصحابُه إلى الله مَا الله عيسى وأصحابُه المن الله مَعرًا لا يَكُنُّ منه بَيتُ مَدرٍ ولا وَبَرٍ ((())، فيَغسِلُ الأرضَ حتى يترُكها كالزَّ لَفةِ ((())، ثمَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرتَك، ورُدِّي بركتَك، فيَومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ كالزَّ لَفةِ ((())، ثمَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرتَك، ورُدِّي بركتَك، فيَومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ كالزَّ لَفةِ ((())، ثمَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرتَك، ورُدِّي بركتَك، فيَومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ كالزَّ لَفةِ ((())، ثمَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرتَك، ورُدِّي بركتَك، فيَومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ كالزَّ لَفةِ ((()) مُنَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرتَك، ورُدِّي بركتَك، فيَومَئذٍ تأكُلُ العِصابةُ كالزَّ لَفَةِ ((()) مُنْ يُعْفِر مَا لِهُ المُعْفِر الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ الللهُ مَا اللهُ مُعْلِمُ اللهُ المُعْرِور اللهُ المُؤْرِدِ الْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ المُؤْرِ اللهُ المُؤْرِدُهُ المُؤْرِدُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ المُؤْرِدُهُ المُؤْرِدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ المُؤْرِدُ اللهُ المُؤْرِدُهُ اللهُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ اللهُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُونِ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُودُ المُؤْرِدُودُ المَؤْرُدُونُ المُؤْرِدُ المُؤْرِدُ المُؤْرُدُودُ المُؤْرُدُودُ المُؤْرِدُ المُؤْرُدُودُ المُؤْرِدُودُ المُؤْرُودُ المُؤْرِدُ المُؤْرُود

(١) يُحصَرُ: أي: يُحبَسُ في جبلِ الطورِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (٨/ ٣٤ ٢٣).

⁽٢) فيَرغَبُ -أي: إلى الله- أي: يدعو. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٣).

⁽٣) النَّغَفُ: دودٌ يكونُ في أنوفِ الإبل والغَنَم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ٦٩).

⁽٤) فَرْسَى: أي: قَتْلَى. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ٦٩).

⁽٥) زَهَمُهم: أي: رائحتُهم الكريهةُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ٦٩).

⁽٦) البُّختِ: نَوعٌ من الإبلِ، أي: طيرًا أعناقُها في الطَّولِ والكِبَرِ كأعناقِ البُّختِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٤).

⁽٧) بَيتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ: المَدَرُ: جَمَعُ مَدرةٍ، وهي: اللَّبِنةُ، والمرادُ به هنا البُيوتُ المُحكَمةُ المَبنيَّةُ مِن الأحجارِ والطُّوبِ واللَّبِن؛ كبُيوتِ المُدُنِ والقُرى. والوَبَرُ: شَعرُ الإبلِ، والمرادُ به هنا البُيوتُ غيرُ المُحكَمةِ؛ كبُيوتِ البوادي وأهلِ الخِيامِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/ ١١٦)، ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) محمد الأمين الهَرري (٢٦/ ٢٥٩).

 ⁽٨) كالزَّلَفَةِ: أي: كالمِرْآةِ، شَبَّهَها بالمِرآةِ في صَفائِها ونَظافَتِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري
 (٨/ ٦٥ /٨).

مِن الرُّمَّانةِ، ويَستَظِلُّونَ بِقِحْفِها(۱)، ويُبارَكُ في الرِّسْلِ(۱) حتى إنَّ اللَّقْحة (۱) مِن الإبِلِ لَتَكفي الفِيام (٤) مِن النَّاسِ! واللَّقْحة مِن البَقرِ لَتَكفي القبيلة مِن النَّاسِ! واللَّقْحة مِن الغَنمِ لَتَكفي القبيلة مِن النَّاسِ! فبينما هم كذلك إذ بَعَث اللهُ ريحًا طَيِّبة ، فتأخُذُهم تحت آباطِهم، فتَقبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤمِنٍ وكُلِّ مُسلِم، ويبقى شِرارُ النَّاسِ، يَتَهارجونَ (١) فيها تهارُجَ الحُمُرِ، فعليهم تقومُ السَّاعة)(١).

﴿ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: حتى إذا فُتِحت يأجوجُ ومأجوجُ اقتَرَبَ مَجيءُ يومِ القيامةِ الذي وعَدَ اللهُ بإتيانِه وأن يَبعَثَ فيه عِبادَه مِن قُبورِهم للحِسابِ والجَزاءِ(٧)؛ فإنَّه إذا وُجِدَت

⁽١) بِقِحْفِها: أي: بِقِشْرِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٥).

⁽٢) الرِّسْل: أي: اللَّبَنِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٥).

⁽٣) اللَّقْحَةَ: أي: النَّاقةَ الحَلُوبِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٥).

⁽٤) الفِئامَ: أي: الجماعةَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٥).

⁽٥) يَتهارَجونَ: أي: يُجامِعُ الرِّجالُ النِّساءَ عَلانِيَةً بِحَضرةِ النَّاسِ، كما يفعَلُ الحَميرُ، ولا يكتَرِثونَ لذلك! وقيل: يَختَلِطونَ ويتخاصَمونَ ويتقاتَلونَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٩/١٣)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٣٤٦٦).

⁽٦) رواه مسلم (۲۹۳۷).

⁽٧) وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالوعَدِ الحَقِّ هنا: يومُ القيامة: ابنُ جرير، والواحدي، والقرطبي، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٠٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٤)، ((تفسير القرطبي)) ((٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٥).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، وابنُ زيد، والربيعُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٦٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢٠٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٥/ ٦٧٨).

تلك الأهوالُ والفِتَنُ والمحَنُ الواقِعةُ في آخِرِ الزَّمانِ، فقد اقتَرَبت السَّاعةُ(''. ﴿ فَإِذَا هِمَ شَخِصَةُ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

أي: فإذا أبصارُ الكُفَّارِ مَفتوحةٌ لا تَطرِفُ؛ مِن شِدَّةِ ما يَرَونَه مِن أهوالٍ وأمورٍ عِظامِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَلُرُ *مُهْطِعِبِكَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَأَفْدَنُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ [إبراهيم: ٤٢ - ٤٣].

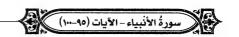
﴿ يَنُولَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۸۱، ٤٠٩)، ((تفسير القرطبي)) (۳٤٢/۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣١).

وممن قال بالمعنى الأولِ: الفراءُ، وابنُ قتيبة، وابنُ جرير، والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢١١)، ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٤).

وذهب ابنُ عطية، وابن جزي إلى أنَّ جوابَ ﴿إِذَا ﴾ قُولُه: ﴿ فَإِذَا هِ صَنْخِصَةً ﴾. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٩). قال ابن عطية: (وهذا هو المعنى الذي قُصِد ذِكرُه؛ لأنَّه رُجوعُهم الذي كانوا يُكَذِّبونَ به وحَرُمَ عليهم امتِناعُه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠٠ / ٤٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧).

أي: يَقولونَ: يا وَيلنَا(١) قد كُنَّا في غَفلةٍ مِن هذا اليَوم(٢).

﴿ بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾.

أي: بلْ كُنَّا ظالِمينَ لأنفُسِنا بكُفرِنا برَبِّنا، ومَعصِيَتِنا له، وإعراضِنا عن آياتِه، وعبادَتِنا غَيرَه (٣).

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ ﴾. ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾.

أي: يُقالُ لهم: إنَّكم - أَيُّها المُشرِكونَ - وما تَعبُدونَ مِن دُونِ اللهِ وَقودُ جَهنَّمَ، يُرمى بكم جميعًا في النَّارِ(٤٠).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وقال سُبحانه: ﴿ آخْشُرُوا الَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ

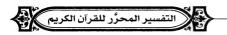
قال السعدي: (الحِكمه في دخولِ الاصنامِ النار -وهي جماد لا تعقِل، وليس عليها دب- بيال كَذِبِ مَن اتخذَها آلِهةً، ولِيَزدادَ عَذابُهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١). ويُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (٣/ ١٣٦).

⁽۱) قال البقاعي: (أي: حضَرنا الويلُ فهو نديمُنا، فلا مدعوَّ لنا غيرُه). ((نظم الدرر)) (۱۲/ ٤٨٢). وقال ابن عاشور: (و ﴿ يَنَوَيْلَنَا ﴾ دعاءٌ على أنفسِهم مِن شدةِ ما لحِقَهم). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۷۷).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ١٥١، ١٥١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢ / ١٥).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦ / ٤١١ - ٤١٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠١)، ((تفسير الرازي)) (١٠١/ ٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٣٤٣، ٤٤٣)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ٥٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٦/ ٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧). قال السعدي: (الحِكمةُ في دخولِ الأصنام النَّارَ -وهي جمادٌ لا تَعقِلُ، وليس عليها ذَنبٌ - بيانُ

إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَعِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣].

﴿ أَنتُ مُ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.

أي: أنتم - أيُّها المُشرِكونَ- داخِلونَ جَهنَّمَ مع آلهَتِكم التي كُنتُم تَعبُدونَها مِن دُونِ اللهِ(١).

﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلَآء ءَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُكُآءِ ءَالِهَةُ مَّا وَرَدُوهَا ﴾.

أي: لو كانت تلك الآلِهةُ المَعبودةُ مِن دُونِ اللهِ آلِهةً حَقًّا كما يَزعُمُ عابِدوها، لَمَا دَخَلَ العابِدونَ والمَعبودونَ جَهنَّمَ، ولَمَنَعت تلك الآلهةُ عابِديها مِن دُخولِها(٢).

﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

أي: وكلُّ مِنَ الآلهةِ الباطِلةِ وعابِديها في جهَّنَّمَ ماكِثونَ (٣).

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾.

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾.

أي: للمُشرِكينَ وآلهَتِهم (١٠)

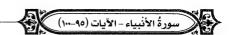
⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ١٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱ / ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ١٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٦).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

⁽٤) قال ابن عطية: (الضَّميرُ في ﴿ لَهُمْ ﴾ عائدٌ على من يَعقِلُ مِمَّن تُوُعِّدَ). ((تفسير ابن عطية)) =

في جَهنَّمَ زَفيرٌ (١) مِن شِدَّةِ العَذابِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦]. ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾.

أي: وهم في جَهنَّمَ صُمٌّ لا يَسمَعونَ شَيئًا(٣).

= وقال البقاعي: (﴿ لَهُمُ ﴾ أي: لِمَن فيه الحياةُ مِن المذكورينَ: العابدينَ مُطلَقًا، والمعبودينَ الرَّاضينَ كفِرعَونَ). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٨٣).

وقال الزمخشري: (إذا كانوا هم وأصنامُهم في قَرَنِ واحدٍ، جاز أن يقال: لهم زَفيرٌ، وإن لم يكُنِ الزَّافرونَ إلَّ هم دونَ الأصنام؛ للتَّغليبِ، ولِعَدَم الإلباسِ). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٦).

(١) قال ابن عطية: («الزفيرُ» صَوتُ المعَذَّبِ، وهو كنهيقِ الحَميرِ وشِبهُه، إلَّا أنَّه مِنَ الصَّدرِ). ((تفسير ابن عطية)) (١٠١/٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (١٠١/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٥٣١). ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٣١).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٤)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٥)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢١).

ممن اختار أنَّ المرادَ: أنَّهم لا يسمعونَ، فهم يُسلبونَ حاسَّةَ السمعِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جريرٍ -في ظاهرِ كلامِه، والنسفي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٩٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ١٦٤)، ((تفسير النسفي)) (١/ ٤٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٢٨/٤، ٢٤٧).

قيل: لأنَّ في سَماعِ الأشياءِ رَوحًا وأُنسًا، فمَنَع اللهُ الكفَّارَ ذلك في النَّارِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٥).

وقيل: ليُمنَعوا راحةَ التَّاسِّي بالمُشارِكِ لهم في العذابِ؛ مُبالغةً في عذابِهم، ويكونُ هذا كقَولِه عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلنَّوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ ٱلنَّكُرُ فِي ٱلْمَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٩]؛ فإنَّهم حُرِموا هذا القَدْرَ مِن الرَّاحةِ، ولا شُبهةَ بأنَّ التأسِّي يُهَوِّنُ المُصيبةَ ويُخفِّفُها. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ١٧٤).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: أنَّهم لا يسمعونَ ما يَسُرُّهم: النَّحَاس، ومكي بن أبي طالب. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (٣/ ٥٨)، ((الهداية)) لمكي (٧/ ٤٨٢١).

الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ * وَأَقْرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ فيه تحذيرٌ مِن اللهِ للنَّاسِ أن يُقيموا على الكُفرِ والمعاصي، وأنَّه قد قَرُب انفِتاحُ يأجوجَ ومأجوجَ ('')، وقد عدَّه المفسِّرونَ مِن الأشراطِ الصُّغرَى لقيامِ الساعةِ ('').

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنَّكُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: هذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ جَميعَ المَعبوداتِ مع عابِديها في النَّارِ، وقد أشارت آياتٌ أُخَرُ إلى أنَّ بَعضَ المَعبودينَ -كعيسى والملائكةِ - لَيسوا مِن أهلِ النَّارِ؛ كَقُولِه تعالى: ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعُ مَثَلًا ... ﴾

⁼ وقيل: المرادُ: لا يسمعُ بعضُهم زفيرَ بعضٍ؛ لشدةِ الهولِ، وفظاعةِ العدابِ. وممن اختاره: أبو السعودِ، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٦).

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٧/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١/ ١٥٣)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨٠، ٢٨٢).

[الزخرف: ٥٧] وقَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَاثُولَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠] وقَولِه: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ الآية [الإسراء: ٥٧]؟

الجوابُ مِن وَجهينِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ هذه الآيةَ لم تتناوَلِ الملائِكةَ ولا عيسى؛ لتعبيره بـ (ما) الدَّالَّةِ على غيرِ العاقِلِ، وقد أشار تعالى إلى هذا الجَوابِ بقَولِه: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ الدَّوابِ بقَولِه: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨]؛ لأنَّهم لو أنصَفوا لَمَا ادَّعَوا دُخولَ العُقَلاءِ في لَفظٍ لا يَتناوَلُهم لُغةً!

الوجهُ الثَّاني: أنَّ الملائكةَ وعيسى نَصَّ اللهُ على إخراجِهم مِن هذا؛ دَفعًا للتوَهُم ولهذه الحُجَّةِ الباطِلةِ بقَولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسِّنَى ٓ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ (١٠ [الأنبياء: ١٠١].

٣- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّ مَ ﴾، فإن قيل: لِمَ قُرِنوا بآلهَتِهم؟

فالجوابُ: لأنَّهم لا يَزالونَ لِمُقارَنتِهم في زيادةِ غَمِّ وحَسرةٍ؛ حيث أصابَهم ما أصابَهم بسَبَهِهم، والنَّظُرُ إلى وَجهِ العَدُوِّ بابٌ مِن العَذابِ، ولأنَّهم قَدَّروا أنَّهم يَستَشفِعونَ بهم في الآخِرةِ، ويَستَنفِعونَ بشَفاعَتِهم، فإذا صادَفوا الأمرَ على عَكس ما قَدَّروا، لم يكُنْ شَيءٌ أبغضَ إليهم مِنهم (٢).

٤- قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ

⁽١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٦).

لَهُمَا وَرِدُونَ ﴾ والحكمةُ في دخولِ الأصنامِ النارَ -وهي جمادٌ؛ لا تعقِلُ، وليس عليها ذنبٌ- بيانُ كذبِ مَن اتَّخَذها آلهةً، وليزدادَ عذابُهم؛ فلهذا قال: ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلَآءٍ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ﴾ (١).

٥- قولُه تعالى: ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾، ذكر -جلَّ وعلا- في هذه الآية الكريمةِ أَنَّ أهلَ النارِ لا يسمعونَ فيها، وبيَّن في غيرِ هذا الموضع أنَّهم لا يتكلمونَ، ولا يبصرونَ؛ كقولِه: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ ولا يبصرونَ؛ كقولِه: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤]، وقولِه: ﴿ وَفَحْشُرُهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] معَ أنَّه -جلَّ وعلا- ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَرْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] معَ أنَّه -جلَّ وعلا- ذكر في آياتٍ أُخرَ ما يدلُّ على أنَّهم يسمعونَ ويبصرونَ ويتكلمونَ؛ كقولِه ذكر في آياتٍ أُخرَ ما يدلُّ على أنَّهم يسمعونَ ويبصرونَ ويتكلمونَ؛ كقولِه تعالى: ﴿ أَشِعْ يَهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]، وقولِه: ﴿ رَبَّنَا آبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [السجدة: ١٢]، وقولِه: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ [الكهف: ٣٥]؟

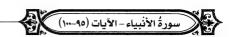
والجوابُ عن هذا مِنْ أُوجُهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: كونُ المرادِ مِمَّا ذُكِر -مِن العمَى، والصممِ، والبكمِ - حقيقتَه، ويكونُ ذلك في مبدَأِ الأمرِ، ثُمَّ يَرُدُّ اللَّهُ تعالَى إليهم أبصارَهم ونُطْقَهم وسَمْعَهم، في كرونَ النَّارَ، ويسمعونَ زَفيرَها، وينطِقُونَ بما حَكَى اللَّهُ تعالَى عنهم في غيرِ موضِع.

الوجهُ الثَّاني: أنَّهم لا يرونَ شيئًا يَسُرُّهم، ولا يسمعونَ كذلك، ولا يَنْطِقونَ بِحُجَّةٍ، كما أنَّهم كانوا في الدُّنيا لا يَسْتَبْصِرونَ، ولا يَنْطِقونَ بالحقِّ، ولا يَسْمَعونَه، فنُزِّلَ ما يَقولونَه ويَسْمَعونَه ويُبْصِرونَه منزلةَ العَدَم؛ لعَدَم الانتفاعِ به، والعربُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

في كلامِها تُطلِقُ الصممَ على السماعِ الذي لا فائدةَ فيه. وكذلك الكلامُ الذي لا فائدةَ فيه، والرُّؤيةُ التي لا فائدةَ فيها.

الوجهُ النَّالَثُ: أَنَّ اللَّهَ إِذَا قَالَ لَهُم: ﴿ آَخَسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: الوجهُ النَّالَثُ: أَنَّ اللَّهَ إِذَا قَالَ لَهُم: ﴿ آَخَسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكْلِمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، وَقَع بِهم ذَاكُ العَمَى والصَّممُ والبَكمُ مِنْ شِدَّةِ الكربِ واليأسِ مِنَ الفرجِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥].

بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّكُما ٓ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَهْلَكُنَّهُ آ ﴾ إدْماجٌ للوعيدِ بعَذابِ الدُّنيا قبْلَ عَذابِ الآخرةِ (١).

- قولُه: ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ يحتمِلُ أنَّ المُرادَ رُجوعُهم عنِ الكُفْرِ، فيتعيَّنُ أَنَّ تكونَ (لا) في قولِه: ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ زائدةً للتَّوكيدِ، والمعنى: مُنِعَ على قَريةٍ قَدَّرْنا هَلاكُها أَنْ يَرجِعوا عن ضَلالِهم. وهذا إعلامٌ بسُنَّةِ اللهِ تعالى في تَصرُّفِه في الأُمَمِ الخاليةِ، مقصودٌ منه التَّعريضُ بتأيسِ فَريقٍ مِن المُشرِكين مِن المصيرِ إلى الإيمانِ، وتَهديدُهم بالهَلاكِ. ويجوزُ أَنْ يُرادَ رُجوعُهم إلى الآخرةِ بالبعثِ، وهو المُناسِبُ لتَفريعِه على قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ اللّٰهَ عَلَى الْمَعنى: مَمنوعٌ عدَمُ اللّٰهَ الْمَعنى: مَمنوعٌ عدَمُ رُجوعِهم إلى الآخرةِ الَّذي يَزعُمونَه، أي: دَعْواهم باطِلةٌ، أي: فهمْ راجِعونَ رُجوعِهم إلى الآخرةِ الَّذي يَزعُمونَه، أي: دَعْواهم باطِلةٌ، أي: فهمْ راجِعونَ إلينا، فمُجازَونَ على كُفْرِهم، فيكونُ إثباتًا للبَعْثِ بنَفْيِ ضِدِّه، وهو أبلَغُ مِن صَريحِ الإثباتِ؛ لأنَّه إثباتٌ بطَريقِ المُلازَمةِ، فكأنَّه إثباتُ الشَّيءِ بحُجَّةٍ،

⁽١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ١٢٨، ٢٤٧)، ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٤٣).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٥).

ويُفِيدُ تأْكيدًا لقولِه تعالى: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٣]. ويحتملُ أنْ يكونَ قولُه: ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ تَعْليلًا، ويكونُ التَّقديرُ: وحَرامٌ على قَريةٍ أَهْلَكناها العمَلُ الصَّالِحُ والسَّعيُ المَشكورُ غيرُ المَكفورِ؛ لأنَّهم لا يَرجِعونَ عن الكُفرِ(١).

٢- قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فُئِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ حَقَّ إِذَا فُئِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ ﴿ حَقَّ ﴾ ابتدائيَّةُ، والجُملةُ بعْدَها: ﴿إِذَا فُئِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ... ﴾ كَلامٌ مُستأْنفُ (١)، والمُرادُ بفَتحِها: فَتْحُ سَدِّها، على حَذْفِ المُضافِ وإقامةِ المُضافِ إلَيه مُقامَه (١).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِ صَشَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 يَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

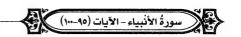
- في قولِه: ﴿ فَإِذَا هِ صَكَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواً ﴾ مُثَّلَت حالةُ الكافرينَ في ذلك الحينِ بأبلَغِ تَمثيلٍ وأشَدِّه وَقْعًا في نَفْسِ السَّامعِ؛ إذ جُعِلَت مُفرَّعةً على فَتْحِ يأْجوجَ ومأْجوجَ واقترابِ الوعْدِ الحقِّ؛ للإشارةِ إلى سُرعةِ حُصولِ تلك الحالةِ لهم، ثمَّ بتَصديرِ الجُملةِ بحَرْفِ المُفاجأةِ والمُجازاةِ الَّذي يُفِيدُ الحُصولَ دَفعة بلا تَدرُّجِ ولا مُهْلةٍ، ثمَّ بالإتيانِ بضَميرِ القِصَّةِ؛ لِيَحصُلَ الحُصولَ دَفعة بلا تَدرُّجٍ ولا مُهْلةٍ، ثمَّ بالإتيانِ بضَميرِ القِصَّةِ؛ لِيَحصُلَ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۳٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٤، ٨٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٧/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٩/١٧).

للسَّامعِ عِلْمٌ مُجمَلٌ يُفصِّلُه ما يُفسِّرُ ضَميرَ القِصَّةِ، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا هِ ﴾ للسَّامعِ عِلْمٌ مُجمَلٌ يُفصِّدُهُ اللهِ الْخِرِه (١١).

- قولُه: ﴿ يَنُولَيْكَا ﴾ فيه إيجازٌ بالحَذْفِ، تَقديرُه: يقولونَ: يا وَيْلنا(٢).
- قولُهم: ﴿ قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا ﴾ دَلَّت (في) الظَّرفيَّةُ على تَمكُّنِ الغَفلةِ منهم، حتَّى كأنَّها مُحيطةٌ بهم إحاطة الظَّرفِ بالمظروفِ، أي: كانت لنا غَفلةٌ عَظيمةٌ، وهي غَفلةُ الإعراضِ عن أدِلَّةِ الجزاءِ والبَعْثِ (٣).
- قولُهم: ﴿ بَلِّ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ إضرابٌ إبطاليٌّ عمَّا قبْلَه مِن وَصْفِ أَنفُسِهم بِالغَفلةِ، أي: لم نكُنْ غافلينَ عنه؛ حيث نُبِّهنا عليه بالآياتِ والتُّذرِ، بل كنَّا ظالمينَ (٤٠).

3- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱلتَّمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ جَوابٌ عن قولِهم: ﴿ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا ... ﴾ [الأنبياء: ٩٧] إلى آخِرِه؛ فهي مقولُ قولٍ مَحذوفٍ على طَريقةِ المُحاوراتِ، فالتَّقديرُ: يُقالُ لهم: إنَّكم وما تَعْبُدون من دونِ اللهِ حصَبُ جهنَّم... (٥). وقيل: هي خِطابٌ لكُفَّارِ مكَّة، وتصريحُ بمآلِ أمْرِهم، مع كونِه مَعلومًا ممَّا سبَقَ على وَجْهِ الإجمالِ؛ مُبالَغةً في الإنذارِ، وإزاحةِ الاعتذارِ (١).

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥١).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۳۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥١/ ١٥١).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧١/ ١٥١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥ / ١٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢/١٥١).

⁽٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٥).

- قولُه: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ أكَّدَ الخَبَرَ بحَرْفِ التَّأْكيدِ (إنَّ)؛ لأنَّهم كانوا بحيث يُنكِرونَ ذلك(١).

- قولُه: ﴿أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ استِئنافٌ، واللَّامُ عِوَضٌ مِن (على)؛ للدَّلالةِ على الاختصاصِ، وأنَّ وُرودَهم لأجْلِها. وقيل: بدَلٌ من ﴿حَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ الاختصاصِ، وأنَّ وُرودَهم لأجْلِها. وقيل: بدَلٌ من ﴿حَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ بَيانٌ لجُملةِ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ ﴾، والمقصودُ منه: تقريبُ الحصْبِ بهم في جهنَّم؛ لِمَا يدُلُّ عليه قولُه: ﴿ وَرِدُونَ ﴾ من الاتصافِ بورودِ النَّارِ في الحالِ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ الْتِفاتُ مِن الخِطابِ إلى الغَيبةِ (١٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُكَا ٓ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَ ۖ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَوْ كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ اعتراضٌ؛ تَجهيلًا للكَفرةِ، واحتِجاجًا عليهم، وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ على قولِه: ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ على قولِه: ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾؛ تَوكيدًا لشُمولِ الأشخاصِ والأزمانِ على سَبيلِ الالْتِفاتِ (٥٠).

- قولُه: ﴿ لَوْ كَانَ هَمْ وُلَآءَ ءَالِهَ لَهُ مَّا وَرَدُوهَا ﴾ زِيادةٌ في نِحايتِهم بإظهارِ خَطَئِهم في عِبادتِهم تلك الأصنامَ بأنْ أُشْهِدوا إيرادَها النَّارَ، وقِيلَ لهم: ﴿ لَوْ كَانَ هَمُؤُلَآءَ ءَالِهَ مَا وَرَدُوهَا ﴾، وذُيِّلَ ذلك بقولِه تعالى: ﴿ وَكُلُّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٦٨).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٧/١٥٣).

⁽٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ٤٠٩).

⁽٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، أي: هم وأصنامُهم(١).

٦ - قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾

- على القولِ بأنَّ المُرادَ بـ (مَا تَعْبُدُونَ) الأصنامُ؛ فيكونُ قولُه: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ مع كونِه مِن أَفْعالِ العَبَدةِ، أُضِيفَ إلى الكلِّ؛ للتَّغليبِ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ الضَّميرُ للعَبَدةِ؛ لعدَمِ الإلباسِ(٢). وقيل: لا تَغليبَ هاهنا، والمُرادُ مِن ضَميرِ ﴿ وَهُمْ مَ ﴾: المُخاطَبونَ في قولِه: ﴿ إِنَّكُمْ ﴾، فالالْتِفاتُ مِن الخِطابِ إلى الغَيبةِ (٣).

- وعَطْفُ جُملةِ ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ اقتضاهُ قولُه: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ ؛ لأنَّ شَأْنَ الزَّفيرِ أَنْ يُسمَعَ، فأخبَرَ اللهُ بأنَّهم مِن شِدَّةِ العذابِ يَفقِدونَ السَّمعَ بهذه المُناسَبةِ (٤) ، وذلك على قولٍ في التفسيرِ .

⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٣/١٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٦٤).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۳٦/۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۱/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۱/۶،۸۲).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٣/١٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٦٤).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٣).

الآيات (١٠١-١٠٥)

﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ اللَّهِ لَا يَشَعُونَ مَثَا الْأَحْبُرُ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْبُرُ وَنَنكَقَ لَهُمُ ٱلْفَرَعُ الْفَرَعُ الْأَحْبَرُ وَمُنكُمُ اللَّذِي حَنْنَمُ تُوعَدُونَ اللَّهِ يَوْمَ نَطْوِي وَنَنكَقَ لَهُمُ ٱلْمَاتِهِكَ أَهُ هَذَا يَوْمُكُمُ اللَّذِي حَنْنَمُ تُوعَدُونَ اللَّهُ يَوْمَ نَطْوِي السَّكَمَا وَكُنكَ السَّكَمَا وَكُن اللَّهُمُ اللَّذِي حَنْنِ نَعِيدُهُم وَعَدُونَ اللَّهُمُ اللَّذِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

غُريبُ الكُلمات:

﴿ ٱلْحُسِّنَ ﴾: أي: الجنَّةُ أو السَّعادةُ، تأنيثُ الأحسنِ، والحُسْنُ ضِدُّ القُبحِ، وهو عبارةٌ عن كلِّ مُبهج مرغوبٍ فيه (١).

﴿ حَسِيسَهَا ﴾: أي: صَوْتَها وحَرَكةَ تلَهُّبِها، والحَسيسُ والحسُّ: الحَرَكةُ والصَّوتُ تَسمَعُه مِنَ الشَّيءِ الذي يمُرُّ قريبًا منك، وأصلُه مِنَ الحِسِّ، وهو مُطلَقُ الصَّوتِ، أو الخَفِيُّ منه (٢).

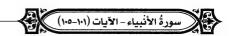
﴿ نَطْوِى ﴾: الطَيُّ: ضِدُّ النَّشرِ، وهو تَنْيُ الشَّيءِ، أو ردُّ بَعضِه على بَعضٍ، وأصلُ (طوي): يَدُلُّ على إدراجِ شَيءٍ حتى يُدرَجَ بَعضُه في بَعضٍ (٣).

⁽١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لإبن فارس (٢/ ٥٧)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٢/ ٤٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٨).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/٩)، ((التبيان)) ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٢٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ٤٨٦).

⁽٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن = ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٢)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن =

﴿ ٱلسِّحِلِّ ﴾: أي: الصَّحيفةِ التي فيها الكِتابُ، يعني: المكتوبَ، والسِّجِلُّ: اسمٌ مُشتَقُّ مِن المُساجَلةِ، وهي: المُكاتَبةُ (١).

﴿ الزَّبُورِ ﴾: أي: الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِن السَّماءِ، ويُطلَقُ الزَّبورُ على الكِتابِ المنزَّلِ على داودَ عليه السَّلامُ، وأصلُ (زبر): يدُلُّ على قِراءةٍ وكتابةٍ (٢).

المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: إنَّ الذين سَبَق لهم في عِلْمِنا أنَّهم مِن أهلِ السَّعادةِ بدُخولِ الجَنَّةِ، أولئك عن النَّارِ مُبعَدونَ، فلا يَدخُلونَها ولا يَقرَبونَ منها، لا يَسمَعونَ صَوَت لَهبِها واحتراقِ الأجسادِ فيها؛ لِبُعدِهم عنها، وهم فيما تَشتَهيه نُفوسُهم مِن نَعيمِ الجنة ولَذَّاتِها مُقِيمونَ إقامةً دائِمةً، لا يَحْزُنُهُمُ الفزعُ الأكبرُ والهَولُ مِن نَعيمِ الجنة ولَذَّاتِها مُقِيمونَ إقامةً دائِمةً، لا يَحْزُنُهُمُ الفزعُ الأكبرُ والهَولُ العَظيمُ يومَ القيامةِ عِندَ النَّفخِ في الصُّورِ للحَشرِ، وتَستقبِلُهم ملائِكةُ الرَّحمنِ تُبشِّرُهم وتُهنَّهم، قائلينَ لهم: هذا يومُكم الذي وُعِدتُم فيه الكرامة مِن اللهِ وجَزيلَ الثَّوابِ. يومَ نطوي السَّماءَ كما تُطْوَى الصَّحيفةُ على ما كُتِبَ فيها، كما قدرنا على إيجادِ الخلقِ أوَّلَ مرةٍ، كذلك نقدرُ على إعادتِهم، فنبعثُهم أحياءً مِن قبورِهم، ونحشُرُهم على مِثلِ هَيئتِهم حينَ خَرَجوا مِن بُطونِ أُمَّهاتِهم؛ حُفاةً، قبراً مُغرَة مَختونينَ، وَعَدْناكم ذلك وَعدًا لا يتخلَفُ، إنَّا كُنَّا فاعلينَ ما نَعِدُ به.

⁼ عاشور)) (۱۷/۱۷).

⁽۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٢٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٣٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۵/ ٢٢١)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٣٥٨).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١/ ٤٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ١٣٣).

ولقَدْ كَتَبْنا في الكُتُبِ المنزَّلةِ بعدَ اللَّوحِ المحفوظِ الذي كتَب اللهُ فيه كلَّ ما هو كائنٌ: أنَّ الأرضَ يَرِثُها عِبادُ اللهِ الصَّالِحونَ.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ عادةَ اللهِ تعالى أنَّه متى شَرَح عِقابَ الكُفَّارِ، أردَفَه بشَرحِ ثوابِ الأبرارِ؟ فلهذا السَّبَبِ ذَكر هذه الآيةَ عَقِيبَ تلك(١)، فلمَّا بَيَّن سبحانَه حالَ هؤ لاءِ الأشقياءِ؟ شَرَع في بيانِ حالِ الشَّعداءِ(١).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى حالَ الكافرينَ وحالَ مَعبوديهم بغايةِ الوَيلِ، كان مَوضِعُ السُّؤالِ عَمَّن عَبَدوهم مِنَ الصَّالحينَ؛ مِن نَبِيٍّ أو مَلَكٍ وغَيرِهما مِن جَميعِ مَن عَبَدَه سُبحانَه لا يُشرِكُ به شَيئًا، فقال مُبَيِّنًا أنَّهم لَيسوا مُرادِينَ لِشَيءٍ مِن ذلك، على وَجهٍ يَعُمُّهم وغَيرَهم مِن الصَّالِحينَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا الصَّالِحينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

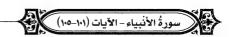
سَبَبُ النُّزولِ:

عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((آيةٌ في كِتابِ اللهِ لا يَسألُني النَّاسُ عنها، ولا أدري أعَرَفوها فلا يَسألوني عنها، أم جَهِلوها فلا يَسألوني عنها؟! قيل: وما هِيَ؟ قال: آيةٌ لَمَّا نَزَلَت: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٨٩).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٦).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٤).

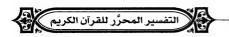
جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] شَقَّ ذلك على أهلِ مَكَّة، وقالوا: شَتَم مُحمَّدٌ آلهَتَنا، قال: مُحمَّدٌ آلهَتَنا، فقام ابنُ الزِّبَعْرَى فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: شَتَم مُحمَّدٌ آلهَتَنا، قال: وما قال؟ قالوا: قال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنتُمْ اللهُ عليه وما قال؟ قالوا: قال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللهِ عَنَى مُحمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال ابنُ الزِّبَعْرَى: يا محمَّدُ، هذا شَي ٌ لاَلهَتِنا خاصَّةً أم لكُلِّ مَن عُبِدَ مِن دُونِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فقال: خَصَمْناه ورَبِّ هُذه البَيْيَةِ! يا مُحمَّدُ، ألستَ تزعُمُ أنَّ عيسى عَبدٌ صالِحٌ، وعُزَيرًا عَبدٌ صالِحٌ، وعُزَيرًا عَبدٌ صالِحٌ، والمَدْنِكَةَ عِبادٌ صالِحُونَ؟ قال: بلى، قال: فهذه النَّصارى يَعبُدونَ عيسى، وهذه والملاثِكة عِبادٌ صالِحون؟ قال: بلى، قال: فهذه النَّصارى يَعبُدونَ عيسى، وهذه واليَهودُ تَعبدُ عُزَيرًا، وهذه بنو مُلَيحٍ تَعبُدُ المَلائِكة، قال: فضَجَّ أهلُ مَكَّة، فنزَلَت: ﴿ وَلَمَا شُرِبَ ٱبنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوَمُلُكَ مِنهُ يَصِدُونَ عَلَى الزخوف: ٩٥]، وهو الضَّجيجُ))(١).

(١) أخرجه الطحاويُّ في ((شرح مشكل الآثار)) (٩٨٦)، والطبراني (١٥٣/١٥) (١٥٣٩). حَسَّنَه ابن حجر في ((موافقة الخُبْر الخَبَر)) (٢/ ١٧٢)، وصحَّح إسنادَه ابنُ القيمِ في ((شفاء العليل)) (١/ ١٢٣).

قال ابنُ القيم: (هذا الإيرادُ الذي أورده ابنُ الزِّبَعْرَى... إنَّما كان مِن جهةِ القياسِ والعمومِ المَعنويِّ الذي يعُمُّ الحُكمُ فيه بعمومِ عِلَّتِه، أي: إنْ كان كونُه مَعبودًا يُوجِبُ أن يكونَ حَصَبَ جَهنَّمَ، فهذا المعنى بعَينِه موجودٌ في الملائكةِ وعُزَيرِ والمسيحِ! فأُجيبَ بالفارِقِ، وذلك مِن وُجوهِ:

أحدُها: أنَّ الملائكةَ والمسيحَ وعُزَيرًا: ممَّن سبَقَت لهم مِن الله الحُسنى؛ فهم سُعداءُ لم يفعَلوا ما يَستوجِبونَ به النَّارَ، فلا يُعذَّبونَ بعبادةِ غيرِهم، مع بُغضِهم ومعاداتِهم لهم...

الفرقُ الثاني: أنَّ الأوثانَ حِجارةٌ غيرُ مُكَلَّفةٍ ولا ناطقةٍ، فإذا حُصِبَت بها جهنَّمُ إهانةً لها ولعابِديها، لم يكُنْ في ذلك [عذابُ] مَن لا يستَحِقُ العذابَ، بخِلافِ الملائكةِ والمسيحِ وعُزَيرٍ ؟ فإنَّهم أحياءٌ ناطِقونَ، فلو خُصِبَت بهم النَّارُ كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُوْلَتِيكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ اللَّهُ.

أي: إنَّ المُؤمِنينَ الذين سَبَق في عِلْمِنا منذُ الأزَلِ أَنَّهم من أهلُ السَّعادةِ بدُخولِ الجَنَّةِ، مُبعَدونَ عن جَهَنَّمَ يومَ القيامةِ، فلا يَدخُلونَها، ولا يَقرَبونَ منها، وإنْ عَبَدَهم بَعضُ المُشرِكينَ بغَيرِ رِضاهم واختيارِهم(۱).

كما قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَىٰ وَزِيَـادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَكَرٌ وَلَا ذِلَّةً ۚ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَاةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾.

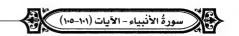
أي: لا يَسمَعُ المُؤمِنونَ وهم في الجَنَّةِ صَوتَ جَهنَّمَ وإحراقِها الأجسادَ؛ لِبُعدِهم الشَّديدِ عنها(٢).

⁼ الثَّالثُ: أَنَّ مَن عَبَد هؤلاء بزَعمِه فإنَّه لم يَعبُدُهم في الحقيقة؛ فإنَّهم لم يَدْعُوا إلى عبادتِهم، وإنَّما عَبَد المُشركون الشَّياطينَ وتوهَّموا أَنَّ العبادة لهؤلاء؛ فإنَّهم عَبَدوا بزَعْمِهم مَن ادَّعى أَنَّه معبودٌ مع الله، وأنَّه معه إله، وقد برَّأ اللهُ سُبحانَه ملائكتَه والمسيحَ وعُزيرًا من ذلك، وإنَّما ادَّعى ذلك الشَّياطينُ، وهم بزَعمِهم يعتقِدونَ أَنَّهم يَرضَونَ بأن يكونوا معبودين مع الله تعالى، ولا يرضى بذلك إلَّا الشَّياطينُ؛ ولهذا قال سبُحانَه وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَخْمُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ وَلا يرضى بذلك إلَّا الشَّياطينُ؛ ولهذا قال سبُحانَه وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَخْمُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ الْيَكُمْ يَهِم اللهُ الشَّياطينُ؛ ولهذا قال سبُحانَه وتعالى: ﴿ وَيَقِمْ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنُّ أَكَمُ مَنِهِم اللهُ الشَّياطينَ ﴾ [يس: أَمْوَنُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]، وقال تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَذْ إِلَيْكُمْ يَبَهِي مَا اللهُ لَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ ﴾ [يس: ٢٠]. ((شفاء العليا)) (ص: ٢٠). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٨٩).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ١٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١٤/ ٢٤٨).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۰۱/٤)، ((تفسير ابن كثير)) = (٥/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۰۲).

﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾.

أي: والمُؤمِنونَ فيما تَشتَهيه أنفُسُهم مِن نَعيمِ الجَنَّةِ ماكِثونَ، لا يخافونَ زَوالًا عنه، ولا انتِقالًا منه(١).

﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ وَمُنكُمُ الَّذِي كُنتُمْ وَمُنكُمُ اللَّذِي كُنتُمْ وَمُنكُمُ اللَّذِي كُنتُمْ وَمُنكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللّ

﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾.

أي: لا يَحزُنُ المؤمنينَ الفزعُ الأكبَرُ يَومَ القيامةِ عِندَ النَّفخِ في الصُّورِ للحَشر (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن

= قال ابنُ عاشور: (جُملةُ ﴿ لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ بيانٌ لمعنى ﴿ مُبَّعَدُونَ ﴾، أي: مُبعَدونَ عنها بُعدًا شَديدًا بحيثُ لا يَلفَحُهم حَرُّها، ولا يُرَوِّعهم مَنظَرُها، ولا يَسمَعونَ صَوتَها، والصَّوتُ يَبلُغُ إلى السَّمعِ مِن أبعَدِ ممَّا يبلُغُ منه المرئيُّ. والحسيسُ: الصَّوتُ الذي يبلُغُ الحِسَّ، أي: الصَّوتُ الذي يُسمَعُ مِن بَعيدٍ، أي: لا يَقرَبونَ مِنَ النَّادِ، ولا تَبلُغُ أسماعَهم أصواتُها، فهم سالِمونَ مِنَ الفَزَعِ مِن أصواتِها، فلا يَقرَعُ أسماعَهم ما يُؤلِمُها). ((تفسير ابن عاشور)) (١٥/ ١٥٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/۳٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ١٥٦). ((۲۱/ ١٥٦).

قال ابن عاشور: (الفَزَعُ: نُفرةُ النَّفسِ وانقِباضُها مِمَّا تتوقَّعُ أن يحصُلَ لها مِنَ الألم، وهو قريبٌ مِن الجَزَع. والمرادُ به هنا: فَزَعُ الحَشرِ حين لا يَعرِفُ أَحَدٌ ما سيؤولُ إليه أمرُه، فيكونونَ في أمن مِن ذلك بطمأنةِ الملائكةِ إيَّاهم، وذلك مُفادُ قَولِه تعالى: ﴿ وَنَنْلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُمُ مَنذَا يَوْمُكُمُ اللَّهَ عَلَا يَوْمُكُمُ اللَّهَ عَلَا يَوْمُكُمُ اللَّهَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان: ١١]. ﴿ وَنَنْكَقَنْهُمُ ٱلْمَاتِ كُنُهُ اللَّهِ مَا لَكَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِكُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا

أي: ويَستَقبِلُ الملائِكةُ المُؤمِنينَ يَومَ القيامةِ، فيُهَنَّونَهم ويُبَشِّرونَهم برَحمةِ اللهِ، ونَيْلِ كرامتِه؛ يقولونَ لِهم: هذا اليومُ الحاضِرُ هو اليَومُ الذي كُنتُم في الدُّنيا تُوعَدونَ أن يُثيبَكم اللهُ فيه على قيامِكم بطاعتِه (١١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٧/ ١٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٨).

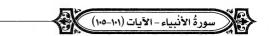
قال الشِّنقيطي: (قيل: تَستَقبِلُهم على أبوابِ الجَنَّةِ بذلك. وقيل: عندَ الخروجِ مِن القبورِ). ((أضواء البيان)) (٢٤٨/٤).

وممن قال بالقولِ الأوَّلِ: البغوي، والزمخشري، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣١٩)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٤٥)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٤٥).

وممن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ زيدٍ، وابنُ السائب، ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦ ١ / ٤٢٣). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٥)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٥/ ٦٨٣).

وممن قال بالقولِ الثاني: مقاتلُ بنُ سليمان، والواحدي، وابنُ كثير، وجلال الدين المحلي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٩٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: الحسن. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٣٤٩). قال القنوجي: (ولا مانعَ أنَّها تستقبلُهم في الحالين). ((تفسير القنوجي)) (٨/ ٣٧٦).

أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ * خَنُ أَوْلِيَ آؤُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * لُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣٢].

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَاً إِنَاكُنَا فَنعِلِينَ ﴿ ﴾.

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾.

أي: لا يَحزُنُهم الفَزَغُ الأكبَرُ في ذلك اليَومِ الذي نَطْوي فيه السَّمواتِ كما تُطوى الصَّحيفةُ على الكَلامِ المكتوبِ فيها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ اللهِ عَلَي اللهُ مَوَاللهُ مَعَالِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَي اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْ

﴿ كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَالِقٍ نَّعِيدُهُ. ﴾.

أي: كما قدر ثنا على إيجادِ الخلقِ أوَّلَ مرةٍ، كذلك نقدرُ على إعادتِهم، فنبعثُهم أحياءً مِن قبورِهم (٢)، ونحشرُهم على مِثلِ هَيئَتِهم حينَ خَرَجوا مِن بُطونِ أُمَّهاتِهم؛ حُفاةً، عُراةً، غَيرَ مَختونينَ (٣).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٢٥، ٢٦٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٩٢٨)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٧)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١١٥، ١١٥)، ((تفسير النروكاني)) (٣/ ٥٠٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٤٤٩).

⁽۲) ممن اختار هذا المعنى: الزجاجُ، والسمعاني، والرسعني، وابنُ كثيرٍ، والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۱۲)، ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن کثير)) (0/ ۳۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۱).

 ⁽٣) ممَّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير، والواحدي، والبغوي، والقرطبي، وابن القيم.
 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/١٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٥)، ((تفسير =

= البغوي)) (۳/ ۳۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳٤۷)، ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: ۲۰۷).

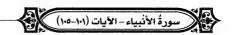
قال ابنُ جرير: (فالكافُ التي في قَولِه: ﴿ كُمّا ﴾ مِن صِلةِ (نُعِيدُ) تَقَدَّمت قبلَها، ومعنى الكلامِ: نُعيدُ الخَلْقَ عُراةً حُفاةً غُرْلًا يومَ القيامةِ كما بدَأْناهم أوَّلَ مرَّةٍ في حالِ خلَقْناهم في بُطونِ أَمَّهاتهم. على اختلافٍ مِن أهلِ التَّأويلِ في تأويلِ ذلك. وبالذي قُلْنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التَّأويلِ من رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلذلك اختَرتُ القَولَ به على غَيرِه). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٢٧).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: مجاهدٌ، والسُّدِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٤٧٠).

قال ابنُ عاشور: (وظاهِرُ ما أفاده الكافُ مِن التَّشبيهِ في قَولِه تعالى: ﴿ كَمَابَكَأْنَا أَوَّلَ كَاتِ فَيُدُهُ الشَّبَهِ هو إمكانُ كِلَيهما، والقُدرةُ عليهما، وهو الذي سِيقَ له الكلامُ، على أنَّ التَّشبية صالحٌ للمُماثلةِ في غيرِ ذلك. روى مسلِمٌ عليهما، وهو الذي سِيقَ له الكلامُ، على أنَّ التَّشبية صالحٌ للمُماثلةِ في غيرِ ذلك. روى مسلِمٌ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «قام فينا رسولُ الله بمَوعظةٍ، فقال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّكم تُحشَرونَ إلى اللهِ حُفاةً عُراةً غُرْلًا ﴿ كَمَابَدَأَنَا أَوَّلَ حَالِي نُعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَنعِلِينَ ﴾ الحديث؛ فهذا تفسيرٌ لبَعضِ ما أفاده التَّشبيهُ، وهو مِن طريقِ الوَحي، واللَّفظُ لا يأباه؛ فيَجِبُ أن يُعتبَرَ معنَى للكافِ مع المعنى الذي دَلَّت عليه بظاهِر السِّياقِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٠٠).

وقال أيضًا: (قُولُه صلَّى اللهُ عليه وسلم: «يُحشَرُ النَّاسُ يومَ القيامةِ حُفاةً عُراةً غُرُلًا ﴿كَمَابَدَأْنَا وَقَالُ خَالِي نُويَدُهُ وَهُو البَعْثِ، كَقَولِه الثَّانِي بالخَلقِ الأوَّلِ؛ لِدَفعِ استبعادِ البَعثِ، كقولِه تعالى: ﴿ أَفَعَينَا بِالْخَلقِ الأَوْلِ؛ لِدَفعِ استبعادِ البَعثِ، كقولِه تعالى: ﴿ أَفَعَينَا بِالْخَلقِ الْأَوْلِ اللَّهُ مُرْ فِي لَبَسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥]، وقولِه: ﴿ وَهُو النَّيْ يَبْدَوُّا النَّسِيةِ لَمَّا كَان النَّسْبيةِ لَمَّا كَان النَّسْبيةِ لَمَّا كَان صَلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ ذلك مُرادٌ منه، بأن صالحًا للحَملِ على تمامِ المُشابهةِ أعلَمنا النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّ ذلك مُرادٌ منه، بأن يكونَ التَّشبيهُ بالخَلقِ الأوَّلِ شامِلًا للتجَرُّد مِن الثَّيابِ والنَّعالِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٩٥). وقال الملَّ القاري: (قال الطِّبيي رحمه الله: فإنْ قُلتَ: سياقُ الآيةِ في إثباتِ الحَشرِ والنَّشرِ... فكيف يُستشهَدُ بها للمعنى المذكورِ؟ قلتُ: دَلَّ سِياقُ الآيةِ وعِبارتُها على إثباتِ الحَشرِ والنَّشرِ... وإشارتُها على المعنى المذكورِ؟ قلتُ: دَلَّ سِياقُ الآيةِ وعِبارتُها على المعنى المرادِ مِن الحديثِ؛ فهو من بابِ الإدماجِ. قُلتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الآيةَ بعبارتِها وإشارتُها على المعنى المرادِ مِن الحديثِ؛ فهو من بابِ الإدماجِ. قُلتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الآيةَ بعبارتِها السَّبَب). ((مرقاة المفاتيح)) (٨/ ٢١٤). ويُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (١١/ ٤٩٨). السَّبَب). ((مرقاة المفاتيح)) (٨/ ٢١٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمُّمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمُّمْ وَرَاّءَ ظُهُورِكُمُّ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّكم مَحشورونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا(')، ثمَّ قرأ: ﴿كَمَابَدَأُنَاۤ أَوَّلَ خَلْقِ نَعُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعَلِيرِ ﴾))('').

﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾.

أي: وَعَدْناكم ذلك وَعدًا حَقًّا علينا أَنْ نَفِيَ به، فمِن شأنِنا أَنَّنا نفعلُ ما نريدُ، وسنفعلُ ما وعَدْنا به لا محالةً^٣).

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي جَمِيعِ الكُتُبِ المَنَزَّلَةِ مِن السماءِ (١) بعدَ اللوحِ المحفوظِ

⁼ وقال البِقَاعي: (﴿ كُمَا ﴾ أي: مِثلَ ما ﴿ بَدَأْنَا ﴾ أي: بما عُلِمَ لنا من العَظَمةِ ﴿ أَوَلَ حَمَاتِ ﴾ أي: تقديرَ أيِّ تقديرِ كان؛ نكَّره لِيُفيد التَّفصيلَ واحِدًا واحِدًا واحِدًا، بمعنى: أنَّ كُلَّ خَلقٍ جَلَّ أو قَلَّ سواءٌ في هذا الحُكم، وهو أنَّا ﴿ نُعِيدُهُ ﴾ أي: بتلك العَظَمةِ بعَينِها، غيرَ ناسِينَ له ولا غافِلينَ ولا عاجِزينَ عنه، فما كان مُتضامً الأجزاءِ فمدَدْناه نصُمَّه بعد امتدادِه، وما كان مَيتًا فأحييناه نُميتُه بعد حياتِه، وما كان حيًّا فأمَتْناه نُحيِيه بعد مَوتِه، ونعيدُ منهم مِن الترابِ مَن بدَأْناه منه. والحاصِلُ أنَّ مَن أوجدَ شَيئًا لا يَعُدُ عليه التصَرُّفُ فيه كيفما كان. روى البخاري في التفسيرِ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: (خطَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّكم محشورونَ إلى الله عُراةً عُرْلًا ﴿ كُمَا بَدَأُنَا أَوْلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ﴾ الآيةَ »). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٨).

⁽١) غُرْلًا: أي: غيرَ مَختونينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١٩٣).

⁽٢) رواه البخاري (٣٣٤٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٦٠).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣١)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٣، ٣٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨/ ١٥٨).

⁽٤)ممن اختار القولَ المذكورَ، وهو أنَّ المرادَ بالزبورِ: جميعُ الكُتُبِ المنزَّلةِ من السَّماءِ، ولا تختَصُّ =

الذي كتَب اللهُ فيه كلَّ ما هو كائنٌ (١)

= بزَبورِ داودَ وحْدَه: ابنُ جريرٍ، والرسعني –ونسَبه لأكثرِ المفسِّرينَ–، وابنُ القيم، والعُليمي، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/3)، ((تفسير الرسعني)) (17/3)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 17)، ((تفسير العليمي)) (17/3)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/3).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ في روايةٍ عنه، ومجاهدٌ، وابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٧).

وقيل: المرادُبه: زَبورُ داود. وممَّن قال بذلك: ابنُ جزي، وأبو حيان، والبقاعي، والقاسمي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٩٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢ /١٧).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: عامرٌ الشعبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣٣).

قال ابنُ جُزي: (﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ في الزَّبورِ هنا قولان؛ أحدُهما: أنَّه كِتابُ داودَ، والذِّكرُ هنا على هذا: التَّوراةُ التي أنزل اللهُ على موسى، وما في الزَّبورِ مِن ذِكرِ الله تعالى. والقَولُ الثَّاني: أنَّ الزَّبورَ جِنسُ الكُتُبِ التي أنزلها اللهُ على جميع الأنبياء، والذِّكرُ على هذا: هو اللَّوحُ المحفوظُ، أي: كتبَ اللهُ هذا في الكتابِ الذي أُفرِدَ له بعدما كتبه في اللَّوحِ المحفوظِ، حتى قضى الأمورَ كُلَّها. والأوَّلُ أرجَحُ؛ لأنَّ إطلاقَ الزَّبورِ على كِتابِ داودَ أظهَرُ وأَكثَرُ استِعمالًا، ولأنَّ الزَّبورَ مُفرَدُ؛ فدَلالتُه على الواحِدِ أرجَحُ مِن دلالتِه على الجَمعِ، ولأنَّ النَّصَ قد ورد في زبورِ داودَ بأنَّ الأرضَ يَرِثُها الصَّالحونَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣٠).

وقال الشوكاني: (الزَّبْرُ في الأصلِ: الكَتْبُ، يقال زَبَرْتُ: أي: كتَبْتُ، وعلى هذا يَصِتُّ إطلاقُ الزَّبورِ على التَّوراةِ والإنجيلِ، وعلى كتابِ داودَ المسمَّى بالزَّبورِ). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٨).

(۱) ممن اختار أنَّ المرادَ بالذكرِ: اللَّوحُ المحفوظُ، على معنى: كتَبَنا ذلك في اللَّوحِ المحفوظِ: ابنُ جريرٍ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيمِ، والعُليمي، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦١/ ٤٣٤)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٨/ ٢١١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٩)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣١٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٩).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ في روايةٍ عنه، ومجاهدٌ، وابنُ زيد. وهو معنى ما جاء عن ابنِ عباسٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣٢)، ((تفسير ابن المجوزي)) (٣/ ٢١٧).

أنَّ الأرضَ (١) يَرِثُها عبادِيَ (٢) العامِلونَ بطاعَتي، الذين قاموا بالمأموراتِ، واجتَنَبوا

= وقيل: الذِّكرُ هو التوراة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٧).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه، وعامرٌ الشعبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣٣).

(۱) قيل: المرادُ بالأرضِ هنا: الجنةُ. وممن قال بذلك: ابنُ جرير، والبغوي، والقرطبي، والخازن، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٣٤)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳٤٩)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۲٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣١)، وهذا القولُ نسَبه الرسعني للجمهور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ١٨١).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وأبو العاليةِ، ومجاهدٌ، وابنُ زيدٍ، والشعبيُّ، وأبو صالح، والسُّدِّيُّ، والربيعُ بنُ أنسٍ، والثوريُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٣٨٥).

وقيل: المرادُ بها: أرضُ الدُّنيا. وممن رجَّح ذلك: الزَّجَّاج، وابن جُزَي، وابن القيم. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٠٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٩).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٧).

وممن جمع بين المعنيينِ، وذهب إلى عمومِ الأرضِ في الدنيا والآخرةِ: ابنُ كثير، والبِقَاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٩١).

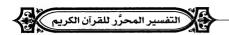
قال البِقَاعي: ﴿ أَكَ آلَاَرْضَ ﴾ أي: جنسَها الشاملَ لبقاعِ أرضِ الدُّنيا كلِّها، ولأرضِ المحشرِ والجنةِ وغير ذلك مما يعلمُه الله). ((نظم الدرر)) (١٢/ ٤٩١).

وقيل: المراد بها: الأرضُ المقَدَّسة. وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٧).

(٢) قيل: المرادُ بهم: أمَّةُ مُحمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسلَّم. وممن قال بذلك: ابن جزي، والخازن، وابنُ القيم، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣١)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٤٦)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٩)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٩٥).

ونسَب القرطبيُّ هذا القولَ إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٩).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٨).

المَنهيَّاتِ(١).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِللهِ يَوْرِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال سُبحانه: ﴿ أَوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١،١٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُ لُواْ الصَّدِلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُكَبِّلَهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَسِقُونَ * وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرَّحَمُونَ ﴾ [النور: 07-0].

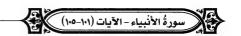
= قال ابن جزي: (﴿ أَكَ آلْأَرْضَ بَرِثُهَا عِبَادِى ٱلْصَّنَالِحُورَ ﴾ الأرضُ هنا على الإطلاقِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها... والعبادُ الصالحونَ: أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم، ففي الآيةِ ثناءٌ عليهم، وإخبارٌ بظهورِ غيبٍ مِصداقُه في الوجودِ؛ إذ فتَح الله لهذه الأمةِ مشارقَ الأرضِ ومغاربَها). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣١).

وقيل: المرادُ بهم : بنو إسرائيلَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٨٢).

قال البيضاوي: (﴿ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَابِحُوبَ ﴾ يعني عامَّة المؤمنينَ أو الذين كانوا يُستضعفون مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، أو أمَّة محمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير البيضاوي)) (٢٢/٤). قال السعدي: (يحتملُ أنَّ المرادَ: الاستخلافُ في الأرضِ، وأنَّ الصالحين يمكِّنُ الله لهم في الأرضِ، ويُولِّيهم عليها؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَعَدَاللهُ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَرِلُواْ ٱلصَّدِاحِتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ، ويُولِّيهم عليها؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَعَدَاللهُ ٱلذَينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَرِلُواْ ٱلصَّدِاحِتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ صَمَا السَعدي)) (ص: ٥٣١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٣٤، ٤٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٤٩٩)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ٢١١)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (١/ ٥٩٤)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٧ /١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠).

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَٰدَهُ. وَأَوَرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمْمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

وقال سُبحانه وتعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيّ أُورِثْتُكُوهَا بِمَا كَثَتُمٌ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وعن ثَوبانَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ زَوى (() ليَ الأرضَ، فرأيتُ مَشارِقَها ومَغارِبَها، وإنَّ أُمَّتي سيَبلُغُ مُلكُها ما زُوِيَ لي مِنها))(٢).

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْتُ إِنَّ الْرَّبِوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ كِرْ اَكَ الْأَرْضَ يَرِيْهُا عِبَادِينَ الصَّيَدِ الْسَامِ كُتِبتْ للصَّالِحِينَ، ورِثها بنو إسرائيلَ مِن الجبَّارينَ؛ لأَنَّهم كانوا أهلَ الحقِّ، ثم ورِثها النَّصارَى مِن اليهودِ؛ لأَنَّهم أهلُ الحقِّ، ثم ورِثها النَّصارَى؛ لأَنَّهم أهلُ الحقِّ. وعلى هذا فاليهودُ الآنَ لاحقَّ لهم المسلمون مِن النَّصارَى؛ لأَنَّهم أهلُ الحقِّ. وعلى هذا فاليهودُ الآنَ لاحقَّ لهم في فلسطينَ ولا غيرِها مِن أرضِ الله، ليس لهم حقُّ في الأرضِ أبدًا -لاهم، ولا أي كافرٍ -؛ لأنَّ الأرضَ إنَّما يستحقُّها عبادُ الله الصالحونَ -وذلك على قولٍ في تفسيرِ الآيةِ -، لكن إن صلحَ المسلمونَ ورجَعوا إلى دينِهم الحقيقيِّ -الذي يُورثُهم الله به أرضَه - فإنَّنا نجزمُ جزمًا بأنَّهم سوف يَسترجِعون الأرضَ؛ قال يُورثُهم الله به أرضَه - فإنَّنا نجزمُ جزمًا بأنَّهم سوف يَسترجِعون الأرضَ؛ قال تعالى: ﴿ وَعَدَاللهُ النِّينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمُلُواْ الصَّلِحَاتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ على هذا السرعيَّةِ والنُّصوصِ لا يستحقُّون النصر؛ لأنَّهم الوصفِ؛ فإنَّه حسَبَ القواعدِ الشرعيَّةِ والنُّصوصِ لا يستحقُّون النصر؛ لأنَّهم الوصفِ؛ فإنَّه حسَبَ القواعدِ الشرعيَّةِ والنُّصوصِ لا يستحقُّون النصر؛ لأَنَّهم

⁽١) زَوَى: أي: جَمَعَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/١٨).

⁽۲) رواه مسلم (۲۸۸۹).

لم يقوموا بجهادِ أنفسِهم؛ فكيف يقومونَ بجهادِ غيرِهم ليُدخِلوه في الإسلامِ؟! الآنَ أقيموا الإسلامَ فيما بيْنكم؛ أقيموا دينَ الله فيما بينكم؛ ثم بعد ذلك سوف ينصرُ الله دينَه إذا قُمْتُم به؛ لأنَّ الله لا ينصرُ فلانًا لأنَّه فلانٌ! أو ينصرُ هذه الطائفة لأنَّهم عربٌ! أو ينصرُ هذه الطائفة لأنَّهم فُرسٌ! بل ينصرُ مَن قام بهذا الدينِ(١).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَةَ أُولَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾
 حُجَّةٌ على المُعتزِلةِ والقَدَريَّةِ (٢).

٢- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ مَن سَبَقَت له مِن اللهِ الحُسنى، فلا بُدَّ أن يَصيرَ مُؤمِنًا تَقِيًّا، فمَن لم يكُنْ مِنَ اللهِ سابِقةٌ المُؤمِنينَ لمْ يَسبِقْ له مِنَ اللهِ حُسنى، ولكِنْ إذا سَبَقَت للعَبدِ مِن اللهِ سابِقةٌ استعمَلَه بالعَملِ الذي يَصِلُ به إلى تلك السَّابِقةِ، كمَن سَبَق له مِنَ اللهِ أن يُولَد له وَلَدٌ، فلا بُدَّ أن يَطأَ امرأةً يُحبِلُها؛ فإنَّ اللهَ سُبحانَه قَدَّرَ الأسبابَ والمُسَبَّباتِ، فقد فسَبَق منه هذا وهذا، فمَن ظَنَّ أنَّ أحدًا سَبَق له مِنَ اللهِ حُسنى بلا سَبَبِ، فقد ضَلَّ، بل هو سُبحانَه مُيسِّرُ الأسبابِ والمُسَبَّباتِ، وهو قد قَدَّرَ فيما مضى هذا وهذا".

٣- قولُه تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ إن قيل: كيف يكونونَ مُبعَدينَ عنها،
 وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾، وورودُها يقتَضي القُربَ منها؟!

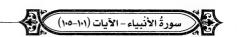
الجوابُ: أنَّ معناه: مُبعَدونَ عن ألَمِها وعَنَاها، مع وُرودِهم لها. أو معناه:

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: ٣٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٢/ ٣١٢).

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٨/ ٢٦٦).

مُبعَدونَ عنها بعدَ وُرودِها، بالإنجاءِ المذكورِ بعد الوُرودِ(١).

٤- إنْ قيلَ: هل يَتنافى قَولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ نَظْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ مع قَولِه: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: 10٨]؟

فالجوابُ مِن وَجهَينِ:

الأوّلُ: أنَّ طوائِفَ مِن العُلَماءِ قالوا: إنَّ قَولَه: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ ﴾ أراد بها سماء الجنَّةِ وأرضَ الجنَّةِ، كما ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا سألتُمُ اللهَ الجنَّة فاسْألوه الفِردَوسَ؛ فإنَّه أعلى الجنَّة وأوسَطُ الجَنَّة، وسَقفُه عَرْشُ الرَّحمنِ))(٢)، وعلى هذا فلا مُنافاة بين انطواءِ هذه السَّماءِ وبَقاءِ السَّماءِ التي هي سَقفُ الجنَّة؛ إذ كُلُّ ما علا فإنَّه يُسمَّى في اللَّغةِ سَماءً، كما يُسمَّى السَّحابُ سَماءً، والسَّقفُ سَماءً.

الثاني: أنَّ السَّمَواتِ وإن طُوِيَت وكانت كالمُهلِ، واستحالَت عن صُورَتِها، فإنَّ ذلك لا يُوجِبُ عَدَمَها وفَسادَها، بل أصلُها باقٍ، بتَحويلِها مِن حالٍ إلى حالٍ، فإنَّ ذلك لا يُوجِبُ عَدَمَها وفَسادَها، بل أصلُها باقٍ، بتَحويلِها مِن حالٍ إلى حالٍ، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وإذا بُدِّلَت فإنَّه لا يَزالُ سَماءٌ دائِمةً، وأرضٌ دائمةً، واللهُ أعلم (٣).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ كَمَابَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نَجِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ دَلالةٌ عَقليَّةٌ على إمكانيَّةِ إحياءِ الموتى منه سبحانه؛ فإنَّ القادِرَ على ابتداءِ الخَلْقِ

⁽١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٧٩).

^{. (}٢) أخرجه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة.

⁽٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ١٠٩،١٠٩).

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

لا يَعجِزُ عن إعادتِه^(١).

7 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نَجْيدُهُ، ﴾ فيه سؤالٌ: ما بالُ ﴿ خَلْقِ ﴾ مُنكَّرًا؟ الجوابُ: هو كقَولِك: هو أوَّلُ رَجُلٍ جاءني، تريدُ أوَّلَ الرِّجالِ، ولكِنَّك وَحَدْتَه ونكَّرْتَه؛ إرادةَ تَفصيلِهم رَجُلًا رجُلًا، فكذلك معنى ﴿ أَوَلَ خَلْقِ ﴾ أي: أوَّلَ الخلائِقِ (٢). فنكَر ﴿ خَلْقِ ﴾ لِيُفيدَ التَّفصيلَ واحِدًا واحِدًا، بمعنى: أنَّ كُلَّ خَلْقٍ - جَلَّ أو قَلَ - سواءٌ في هذا الحُكم (٣).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ عَلَمٌ مِن أعلام نُبُوَّةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه أخبرَ بذلك بمكَّة - وأهلُ الأرضِ كلُّهم كُفَّارٌ أعداءٌ له ولأصحابِه - والمُشرِكونَ قد أخرَجوهم مِن ديارِهم ومَساكِنِهم، وشَتَّتوهم في أطرافِ الأرضِ، فأخبَرَهم ربُّهم تبارك وتعالى أنَّه كَتَبَ في الذِّكْرِ الأوَّلِ أنَّهم يَرِثُونَ الأرضَ مِن الكُفَّارِ، ثم كتَبَ ذلك في الكُتُبِ التي أنزَلَها على رُسُلِه (٤)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في تَفسير الآية.

٨- قال تعالى: ﴿ أَتُ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَلِخُونَ ﴾ وفي إطلاق اسم الأرضِ ما يصلُحُ لإرادةِ أنَّ سلطانَ العالمِ سيكونُ بيدِ المسلمينَ ما استقاموا على الإيمانِ والصلاحِ، وقد صدقَ الله وعدَه في الحالينِ وعلى الاحتمالينِ؛ في أنَّ الأرضَ هي أرضُ الجنَّةِ، أو أرضٌ مِن الدُّنيا(٥).

⁽١) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٥/ ١٣٣).

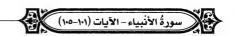
⁽٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٨).

⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٤٨٩).

⁽٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٩).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٢/١٧).

٩ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلشَّلِحُونَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ المُسلِمينَ أحقُّ النَّاسِ بأرضِ اللهِ(١).

١٠ قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ آَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ الكِتابةُ هنا الكِتابةُ القَدَريَّةُ -التي لا بُدَّ أَنْ تقَعَ - ويُقابِلُها الكِتابةُ الشَّرعيَّةُ -التي قد تقَعُ مِن بني آدَمَ، وقد لا تَقَعُ - كما في قولِه تعالى: ﴿ كُتِبَ الكِتابةُ الشَّرعيَّةُ -التي قد تقَعُ مِن بني آدَمَ، وقد لا تَقَعُ - كما في قولِه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ﴾ (١) [البقرة: ٢١٦].

11- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ اَتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّدِلِحُورَ ﴾ سؤالٌ؛ أنَّه قد يَعترضُ الذين يأسرُهم الزمانُ الذي يعيشونَ فيه، ولا تنفذُ بصائرُهم إلى ما وراءَه؛ بأنَّ المفسدينَ في الأرضِ ظاهرونَ، وهم الذين اتَّخذوا مِن العلمِ بالكونِ وسائلَ تخريبٍ في الأرضِ، وتمكينٍ للظُّلمِ، وأنَّ أهلَ الحقِّ الصالحينَ مغلوبٌ عليهم، مستضعفونَ؟!

الجواب: أنَّ ذلك حُكمُ حِقبةٍ مِن الزمانِ هي التي نعيشُ، ولكنَّ الله تعالى أخبَر أنَّ المآلَ للصالحينَ –والله أعلمُ بالمفسدينَ–، وإنَّ خبرَه صادقٌ، والمستقبلَ غيبٌ؛ لا يعلمُه إلَّا هو (٣).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴾ استئنافٌ ابتِدائيٌّ، شرَعَ في بَيانِ حالِ المُؤمِنينَ إثْرُ شَرْحِ حالِ الكَفرةِ، حَسَبَما جَرَتْ به سُنَّةُ التَّنزيلِ مِن شَفْعِ الوعْدِ بالوعيدِ، وإيرادِ التَّرغيبِ مع التَّرهيبِ؛

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (٢/ ٣٧٨).

⁽٢) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: ١٨٦).

⁽٣) يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (٩/ ٤٩٢٧).

فالجُملةُ مع ما بعْدَها تَفصيلٌ لِمَا أُجْمِلَ في قولِه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِن الجُملةُ مع ما بعْدَها تَفصيلٌ لِمَا أُجْمِلَ في قولِه تعالى: ﴿ وَكُن مُوكَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفُورَكَ لِسَعْبِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَن مُوكَ مُؤْمِنٌ فَلَا كَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الله

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ ﴾ ذكرَ الموصولَ في تَعريفِهم؟ لأنَّ الموصولَ للإيماء إلى أنَّ سبَبَ فَوزِهم هو سَبْقُ تَقديرِ الهِدايةِ لهم (٢).

- قولُه: ﴿ أُولَكَيِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴾ ذكر اسمَ الإشارةِ؛ لتَمييزِهم بتلك الحالةِ الحَسنةِ، وما فيه من مَعنى البُعْدِ؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم أحرياء بما يُذْكَرُ بعْدَ اسمِ الإشارةِ؛ مِن أَجْلِ ما تَقدَّمَ على اسمِ الإشارةِ مِن الأوصافِ، وهو سَبْقُ الحُسْنى مِن اللهِ، وللإيماءِ إلى رِفْعةِ مَنزِلَتِهم (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهُ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾
 - قولُه: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ بَيانٌ لِمَعنى ﴿ مُبْعَدُونَ ﴾؛ سِيقَ للمُبالَغةِ في إنقاذِهم منها(٤).

- قولُه: ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ بَيانٌ لفَوزِهم بالمَطالِبِ إثْرَ بَيانِ خَلاصِهم مِن المَهالِكِ والمَعاطِبِ، وتَقديمُ الظَّرفِ للقصْرِ والاهتمامِ به، وجِيءَ فيه بما يدُلُّ على العُمومِ، وهو ﴿ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ ﴾، وما

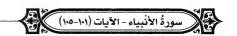
⁽۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٦).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٧).

يدُلُّ على الدُّوام، وهو ﴿خَلِدُونَ ﴾(١).

٣- قوله تعالى: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ هَلَذَا
 يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُون ﴾

- قولُه: ﴿ لَا يَعُزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ بَيانٌ لِنَجاتِهم مِن الأفزاعِ بالكُلِّيَةِ بِعَدَ بَيانِ نَجاتِهم مِن النَّارِ؛ لأَنَّهم إذا لم يَحْزُنُهم أكبَرُ الأفزاعِ لا يَحزُنُهم ما عداهُ بالضَّرورةِ (٢).

- وصِيغةُ ﴿ وَلَنَّلَقَّ لَهُمُ ﴾ تُشعِرُ بتكلُّفِ لِقائِه، وهو تكلُّفُ تَهيُّؤٍ واستعدادٍ (٣).
- قولُه: ﴿ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ﴾ فيه إيجازٌ بالحَذْفِ، تَقديرُه: قائلينَ: هذا اليومُ يَومُكم (١٠).
- والإشارةُ في قولِه: ﴿ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ باسم إشارةِ القريبِ ﴿ هَلَذَا ﴾ اليومِ وتَمييزِه بأنَّه اليومُ الحاضِرُ. وإضافةُ (يوم) إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ؛ لإفادةِ اختصاصِه بهم، وكونِ فائدتِهم حاصِلةً فيه (٥٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَلَ
 خَاتِي نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾

⁽۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) ((۲ ۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۲/۱۷).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٦/ ٨٧).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٧).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/ ١٥٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٧).

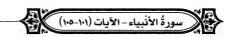
- جُملةُ: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُ، ﴾ مُستأنفةٌ؛ قُصِدَ منها إعادةُ ذِكْر البَعْثِ، والاستدلالِ على وُقوعِه وإمكانِه؛ إبطالًا لإحالةِ المُشرِكين وُقوعَه. وقد رُتِّبَ نَظْمُ الجُملةِ على التَّقديم والتَّأخيرِ لأغِراضِ بَليغةٍ، وأصْلُ الجُملةِ: نُعِيدُ الخَلْقَ كما بدَأْنا أوَّلَ خَلْقِ يومَ نَطْوي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للكِتابِ وعْدًا علينا؛ فحُوِّلَ النَّظمُ، فَقُدِّمَ الظَّرفُ بادِئَ ذِي بَدْءٍ؛ للتَّشويقِ إلى مُتعلَّقِه، ولِمَا في الجُملةِ الَّتي أُضِيفَ إليها الظَّرفُ مِن الغَرابةِ والطِّباقِ؛ إذ جُعِلَ ابتداءُ خَلْقِ جَديدٍ -وهو البَعْثُ - مُؤَقَّتًا بوَقْتِ نَقْضِ خَلْقٍ قَديم، وهو طَيُّ السَّماء، وقُدِّمَ ﴿ كَمَابَدَأْنَا ٓ أُوِّلَ خَلْقٍ ﴾ -وهو حالٌ مِن الضَّميرِ المنصوبِ في ﴿ نُعُيدُهُۥ ﴾-؛ للتَّعجيلِ بإيرادِ الدَّليلِ قبْلَ الدَّعوى؛ لِتَتمكَّنَ في النَّفسِ فَصْلَ تَمكُّنٍ، وكلُّ ذلك وُجوهٌ للاهتمامِ بتَحقيقِ وُقوعِ البَعْثِ، وعُقِّبَ ذلك بما يُفِيدُ تَحقُّقَ حُصولِ البَعْثِ مِن كُونِه وَعْدًا على اللهِ بتَضمينِ الوعْدِ مَعنى الإيجابِ، فعُدِّيَ بحَرْفِ (على) في قولِه تعالى: ﴿ وَعُدًّا عَلَيْنَآ ﴾، أي: حَقًّا واجِبًا (١٠).

- قولُه: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ تشبيهٌ لِطَيِّ السَّماءِ بِطَيِّ الكاتِبِ للصَّحيفةِ عندَ انتهاءِ كِتابَتِها. وتَعريفُ ﴿ ٱلسِّجِلِّ ﴾ وتَعريفُ (الكتاب) تَعريفُ الجِنْسِ؛ فاسْتوى في المُعرَّفِ الإفرادُ والجَمْعُ؛ فأمَّا قِراءةُ (الكتاب) بصِيغَةِ الجَمْعِ (۱) مع كَونِ (السِّجِلِ) مُفْرَدًا، ففيها حُسْنُ التَّهُنُّنِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۵۷، ۱۵۸).

⁽٢) قرأ بها حمزةُ، والكسائيُّ، وحفصٌ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٢).

بالتَّضادِّ، وأمَّا قِراءةُ (الكتاب) بصِيغَةِ الإفرادِ^(١)، ففيها مُحسِّنُ مُراعاةِ النَّظيرِ في الصِّيغةِ^(٢).

- قولُه: ﴿ كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَقِ نَجُيدُهُ ﴾ تشبيهٌ للإعادةِ بالإبداءِ في تَناوُلِ القُدرةِ لهما على السَّواءِ (٣).

- وجُملةُ: ﴿إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴾ مُؤكَّدةُ بحَرْفِ التَّوكيدِ (إنَّ)؛ لتَنزيلِ المُخاطَبينَ مَنزِلةَ مَن يُنكِرُ قُدرةَ اللهِ؛ لأنَّهم لمَّا نَفَوُا البَعْثَ بعِلَّةِ تَعنُّرِ إعادةِ الأجسامِ بعْدَ فَنائِها، فقدْ لَزِمَهم إحالتُهم ذلك في جانبِ قُدرةِ اللهِ. وفي ذِكْرِ فِعْلِ الكونِ فَنائِها، فقدْ لَزِمَهم إحالتُهم ذلك في جانبِ قُدرةِ اللهِ. وفي ذِكْرِ فِعْلِ الكونِ فَنَائِها، فقدْ أَنَّ قُدرتَه قد تَحقَّقَت بما دَلَّ عليه دليلُ قولِه: ﴿ كَمَابَدَأْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) قرأ بها الباقونَ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٢).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٣٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٦٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٠ / ١٦٠).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٥٨).

الآيات (١٠٦-١١١)

غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَكَلَخًا ﴾: أي: لكفايةً، يقال: في هذا الشيءِ بلاغٌ وبُلْغةٌ وتبلُّغٌ، أي: كفايةٌ، والبُلوعُ والبلاغُ: الانتهاءُ إلى أقصَى المقصدِ والمنتهَى، وربَّما يُعبَّرُ به عن المشارفةِ عليه، وإن لم ينتهِ إليه، وأصلُ (بلغ): هو الوصولُ إلى الشَّيءِ (١١).

﴿ عَلَىٰ سَوَآءِ ﴾: أي: على استواءٍ فِي العِلمِ مِنكَ ومِنهم؛ فلَا يَدَّعِي أحدُّ منهم أنَّه لم يبلُغْه الإنذارُ، وأصلُ (سوي): يدُلُّ على استِقامةٍ واعتدالٍ بينَ شَيئينِ (٢).

﴿ تَصِفُونَ ﴾: أي: تكذِبونَ وتقولونَ، والوصْفُ: ذِكْرُ الشَّيءِ بحِلْيتِه ونعْتِه،

⁽۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۳۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۰٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۰۲).

⁽۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۸۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ١١٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٧/ ١٧٣).

⁽٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٧٥، ٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٤٢).

وأصْلُ (وصف): تحْليةُ الشَّيءِ(١).

المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالى: إنَّ في هذا القرآنِ لَكفايةً لِقَومٍ عابِدينَ اللهَ بما شَرَعه لهم ورَضِيَه منهم، يَتبلَّغُونَ به في الوصولِ إلى بُغْيتَهم مِن خيرِ الدُّنيا والآخرةِ. وما أرسَلْناك -يا مُحمَّدُ- إلَّا رَحمةً لجَميع الخَلقِ.

قُلْ: إنَّما يُوحَى إليَّ أنَّ إلهَكم الذي يَستَحِقُّ العِبادةَ مَعبودٌ واحِدٌ لا شَريكَ له، هو اللهُ، فهل أنتم مُستَسلِمونَ له، مُنقادونَ لِطاعتِه؟

فإنْ أعرَضَ هؤلاء عن الإسلامِ فقُلْ لهم -يا مُحمَّدُ-: أعلَمْتُكم ببَراءَتي منكم وبراءَتيكم مِنِّي، وأنَّه لا صلحَ بيننا، ولا سلمَ، فاستَوينا جميعُنا في العِلمِ بذلك، ولستُ أدري أقريبٌ ما وعَدَكم اللهُ به من العَذابِ، أم هو بَعيدٌ. إنَّ اللهَ يعلمُ ما تَجهَرونَ به من أقوالِكم، وما تكتُمونَه في سَرائِرِكم، وسيُحاسِبُكم عليه، ولَستُ أدري لعلَّ تأخيرَ العذابِ الذي استعْجلتُموه استدراجٌ لكم وابتِلاءٌ، فتزدادُ سَيِّئاتُكم، وتتمَتَّعونَ قليلًا في حياتِكم إلى وقتٍ مُعَيَّنٍ، ثمَّ يأتيكم العَذابُ.

قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ربِّ افصِلْ بيْنَنا وبيْنَ قَوْمِنا المكَذِّبينَ بالقَضاءِ الحَقّ، بأنْ تَنصُرَني عليهم وتَخذُلَهم. ورَبُّنا الرَّحمنَ نَستَعينُ به على ما تَصِفونَه -أيُّها الكُفَّارُ- مِن الشِّركِ والتَّكذيبِ، والافتِراءِ عليه وعلى رَسولِه.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ إِنَّ فِ هَنَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ١٠٠٠ ﴾.

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٩٨).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان ما ذُكِرَ في هذه السُّورةِ مِن الحِكَمِ والدَّلائِلِ والقَصَصِ، واعِظًا شافِيًا حَكِيمًا، ومُرشِدًا هادِيًا عَليمًا؛ قال واصِلًا بما تقَدَّمَ؛ إشارةً إلى أَنَّه نتيجتُه (١):

﴿ إِنَّهِ فَاذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: إنَّ في هذا القرآنِ الذي أنزَلْناه على نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢) لَكفايةً؛ يَتبلَّغونَ به في الوصولِ إلى بُغْيتَهم مِن خيرِ الدُّنيا والآخرةِ (٣) لِقَومِ

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٥٠٨).

(٢) ممن اختار أنَّ الإشارةَ في قولِه: ﴿ إِنَّ فِ هَلْذَا ﴾ تعودُ إلى القرآنِ الكريم: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيرٍ، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((٢٩ /١٦)، ((تفسير ابن كثير)) ((٥ / ٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤ / ٢٥٠).

وقيل: المرادُ: ما جرَى ذِكرُه في هذه السورةِ مِن الوَعظِ وغيرِه. وممن قال بذلك: القرطَبي، والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٦٢/٤).

وقيل: المراد: ما ذُكِرَ في الآيةِ السَّابِقةِ مِن الوَعدِ الموعودِ به في الزَّبورِ مِن أنَّ الأرضَ يَرِثُها عبادُ اللهِ الصَّالِحونَ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٦٤).

(٣) ممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لَبَلَكُ فَا ﴾ الكفايةُ، واقتَصر عليها: الرسعني، والعليمي، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٨٣)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٣٩٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٢٦).

وفسَّر الواحدي وابنُ الجوزي البلاغَ بأنَّه الكفايةُ، لكنَّهما قالا: (والمعنى: أنَّ مَن اتَّبَع القرآنَ وعمِل به، كان القرآنُ بلاغَه إلى الجنَّةِ). يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ٦٨٤).

دَيدَنُهم وشَأْنُهم القيامُ بعِبادةِ اللهِ بما شَرَعَ(١).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُنَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وما أرسَلْناك -يا مُحمَّدُ- إلَّا رَحمةً لِجَميع الخَلقِ(٢).

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قيل: يا رَسولَ اللهِ، ادْعُ على المُشرِكينَ،

= ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

وممن جمَع بينَ القولينِ السابقينِ، فاختار في الجملةِ أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لَبَلَاغًا ﴾ أي: أنَّ فيه الكفاية للعابدينَ، وما يبلغونَ به بُغيتَهم مِن خيرِ الدُّنيا والآخرة: الرازي، والنسفي، وأبو حيان، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٢)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٠).

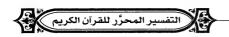
- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٣٧)، ((تفسير الماوردي)) (٣/ ٥٧٥)، ((تفسير البيضاوي)) (ع/ ٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٠).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٣٩، ٤٤١)، ((تفسير الماتريدي)) (۷/ ٣٨٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۹/ ۲۲)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۳۱)، ((تفسير ابن کثير)) ($(-\infty, 0)$)، ((تفسير السعدي)) ($(-\infty, 0)$).

قال ابن جرير: (أولى القولينِ في ذلك بالصوابِ القولُ الذي رُوي عن ابنِ عباسٍ، وهو أنَّ الله أرسَل نبيَّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم رحمةً لجميعِ العالَمِ؛ مؤمنِهم، وكافرِهم). ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٤١).

وقال مقاتلُ بنُ سليمان: (﴿ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ يعنى: الجنَّ والإنسَ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٩٧).

وقال ابنُ جُزي: (المعنى...: أنَّ اللهَ رَحِمَ العالَمينَ بإرسالِ سَيدِنا محمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم؛ لأنَّه جاءهم بالسَّعادةِ الكبرى، والنَّجاةِ مِن الشَّقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيراتِ الكثيرةَ في الآخرةِ والأولى، وعَلَّمَهم بعد الجَهالةِ، وهداهم بعد الضَّلالةِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣١).

قال ابنُ عاشور: (وتفصيلُ ذلك يظهَرُ في مَظهَرينِ: الأوَّلُ: تخَلُّقُ نَهْسِه الزكيَّةِ بخُلُقِ الرَّحمةِ، والثاني: إحاطةُ الرَّحمةِ بتَصاريفِ شَريعتِه). ((تفسير ابن عاشور)),(١٦٦/١٧).

قال: إنِّي لم أُبِعَثْ لعَّانًا، وإنما بُعِثْتُ رَحمةً))(١).

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لما قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾؛ بَيَّن سبحانَه أَنَّ أصلَ تلك الرَّحمةِ هو التَّوحيدُ والبراءةُ مِن الشِّركِ (٢٠).

وأيضًا بعدَ أن أورَدَ سُبحانَه الحُجَجَ والبراهينَ، لإقناعِ الكافِرينَ بأنَّ رِسالةَ الرَّسولِ حَقُّ، حتى لم يَبْقَ في القَوسِ مِنْزَعٌ (٣)، وبلغ الغاية التي ليس بَعدَها غاية، وبيَّنَ أنَّ هذا الرَّسولَ رَحمةٌ للعالَمينَ، وهدايةٌ للنَّاسِ أجمعينَ، وأنَّ مَن اتَّبَعه سَلَك سبيلَ الرَّشادِ، ومَن نأى عنه ضَلَّ وسار في طريقِ الغَوايةِ والعِنادِ - أردَفَ دلك ما يكونُ إعذارًا وإنذارًا في مُجاهَدتِهم، والإقدامِ على مُناوَأتِهم، بعد أن أعيتُه الحِيلُ، وضاقت به السُّبُلُ، ولم تُغنِهم الآياتُ والنُّذُر، فتَمادَوا في غَوايتِهم، ولجُوا في عِنادِهم، وأصبَحَ مِنَ العَسيرِ إقناعُهم وهدايتُهم (٤).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى عقَّب الوَصفَ الجامِعَ لرِسالةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن حيثُ ما لها مِنَ الأثرِ في أحوالِ البَشَرِ، بوَصفٍ جامِعٍ لأصلِ الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ في ذاتِها، الواجِبِ على كلِّ مُتَّبعٍ لها، وهو الإيمانُ بوحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وإبطالُ إلهيَّةِ ما سواه؛ لِنَبذِ الشِّركِ المَبثوثِ بين الأُمَمِ يَومَئذٍ؛ وللاهتِمامِ بذلك صُدِّرَت جُملتُه بالأمرِ بأن يقولَ لهم لاستِصغاءِ أسماعِهم (٥٠):

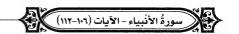
⁽۱) رواه مسلم **(۲۹۹۹)**.

⁽۲) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۹۰۹).

⁽٣) المِنْزَعُ: السَّهمُ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ١٢٨٩).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٧٩/١٧).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٠).

﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّ مَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُ مُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: إنَّما يُوحي اللهُ إليَّ أنَّما مَعبودُكم مَعبودٌ واحِدٌ لا شَريكَ له في العِبادةِ، فهل أنتم مُستَسلِمونَ لِتَوحيدِ اللهِ، مُنقادونَ لِطاعتِه وعِبادتِه وَحْدَه بعدَ هذا البَيانِ(١)؟

﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون ۞﴾.

أي: فإنْ أعرَضَ النَّاسُ عن الإسلامِ، فقُلْ لهم -يا مُحمَّدُ: أعلَمْتُكم ببَراءتي منكم وبراءتِكم وبراءتِكم وبراءتِكم وبراءتِكم منكم وبراءتِكم مِنِّي، وأنَّه لا صُلحَ بينَنا، ولا سِلْمَ، فاستَوَينا جميعُنا في العِلمِ بذلك (٢).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱ / ۲۱) ٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷/ ۱۷۲).

⁽٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٣٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨).

ممن اختار المعنى المذكورَ: ابنُ قُتَيْبةً، وابن جرير، والبغوي، والرسعني، والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7٨٩)، ((تفسير ابن جرير)) (7/7/7)، ((تفسير البغوي)) (7/7/7)، ((تفسير الرسعني)) (7/7/7)، ((تفسير القرطبي)) (7/7/7)، ((تفسير البن كثير)) (7/7/7)، ((تفسير الشوكاني)) (7/7/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3/7/7).

وقيل: المعنى: أعلمُتُكم بما يُوحَى إليَّ؛ لتستووا في الإيمانِ به. وممن اختاره: الزجَّاج. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٤٠٨).

قال ابن جزي: (أعلمتُكم بالحقِّ على استواءٍ في الإعلامِ، وتبليغٍ إلى جميعِكم، لم يختصَّ به واحدٌ دونَ آخَرَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٣١).

وقال ابن عطية: (معناه: عرَّفتُكُم بنِذارتي، وأردتُ أن تُشارِكوني في معرفةِ ما عندي مِنَ الخَوفِ عليكم مِنَ الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٠٣).

﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾.

أي: وما أدري أقريبٌ زَمَنُ وُقوعٍ ما وعَدَكم اللهُ به من العَذابِ، أم هو بَعيدٌ (١٠)؟ ﴿ إِنَّهُ رُبِعُ لَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ اللهُ ﴾.

أي: لكنَّ عَذابَكم واقعٌ لا مَحالةً؛ لأنَّ اللهَ يَعلَمُ ما يَجهَرُ به عِبادُه مِن أقوالِهم، ويَعلَمُ ما تُخفونَه - أيُّها المُشرِكونَ- وسيُجازيكم على ذلك عاجِلًا أو آجِلًا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة: ٩٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧].

= وقال السعدي: (﴿ فَقُلْءَاذَنْكُمْ ﴾ أي: أعلمْتُكم بالعقوبةِ ﴿ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ أي: علمي وعلمُكم بذلك مستوٍ، فلا تقولوا -إذا أُنزِل بكم العذابُ: ما جاءنا مِن بشيرٍ ولا نذيرٍ، بل الآنَ استوَى علمي وعلمُكم، لما أنذَرْتُكم، وحذَّرْتُكم، وأعلمتُكم بمآلِ الكفرِ، ولم أُكتُمْ عنكم شيئًا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢).

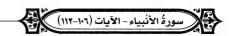
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤/ ١٧٤).

قال البقاعي: (... فقال: ﴿ وَإِنْ ﴾ أي: وما ﴿ أَدْرِي َ أَقَرِيبُ ﴾ جِدًّا بحيث يكونُ قُربُه على ما تتعارَفونَه ﴿ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ مِن عذابِ اللهِ في الدُّنيا بأيدي المُسلِمينَ أو بغيرِه، أو في الأَخرةِ، مع العلمِ بأنَّه كائِنٌ لا محالةً، وأنَّه لا بدَّ أن يلحَقَ مَن أعرض عن اللهِ الذُّلُّ والصَّغارُ). ((نظم الدرر)) ((۱۲/۲۱)).

وقال ابنُ عاشور: (قولُه: ﴿ وَإِنَّ أَدَرِي ۖ أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا ثُوْعَدُونَ ﴾ يَشْمَلُ كُلَّ ما يُوعَدُونَه مِن عِقابِ في الدُّنيا والآخرةِ، إن عاشُوا أو ماتوا). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤/١٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢ ١ / ٤٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (١ ١ / ٣٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٢ / ٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢ / ٢ / ١٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤ / ٢٥٢). قال البيضاوي: (﴿إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ما تجاهِرونَ به من الطَّعنِ في الإسلام. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَخَلُّهُ مَا تَخَلُّهُ مَا يَكُمُ مَا اللهِ مِنَ الإَحْنُ والأحقادِ للمُسلِمينَ، فيُجازيكم عليه). ((تفسير البيضاوي)) (٤ / ٣٦).

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِا جَهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ [الملك: ١٣].

﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَّهُ وَتَنَدُّ لَكُمْ وَمَنَكُم إِلَىٰ حِينِ الله عَنْ الله عَا

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لهم: فإنْ تأخَّرَ عذابُكم، فما أدري سَبَبَ ذلك وحِكمَتَه، لكنْ لعَلَه (١) فِتنةٌ لكم، فتزدادُ سَيِّئاتُكم، وتتمَتَّعونَ قَليلًا في حياتِكم إلى وَقتِ مُعَيَّنِ، ثمَّ يأتيكم العَذابُ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمَّ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُّ لِيَرْدَادُوٓا إِنْ عَمَالُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ مَتَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوسُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩٧]. ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم لِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم الْمِأْتِيِّ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءة ﴿ قَالَ ﴾ بالمُضِيِّ، على أنَّه خَبَرٌ مِن الله تعالى عن نبيِّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ﴿ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ (٣).

⁽۱) ممن اختار أنَّ الهاءَ في ﴿ لَعَلَّهُۥ ﴾ ترجعُ إلى تأخيرِ العذابِ عنهم: اَبنُ جرير، والبغوي، والرسعني، وابن جزي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲ / ۲ ٪)، ((تفسير البغوي)) (۴ / ۳۲)، ((تفسير الرسعني)) (٤ / ۲۸٦)، ((تفسير الرسعني)) (٤ / ۲۸٦)، ((تفسير العليمي)) (٤ / ۳۹۷). وقيل: الهاءُ ترجعُ إلى قولِه: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ٓ أَقْرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ يعني: إنَّ هذا الَّذي أقولُ: لعَلَّه فتنةٌ لكم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣ / ٤١٤).

⁽۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱7/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٤).

⁽٣) قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٥).

٢- قِراءة ﴿ قُلْ ﴾ على أنَّه أمرٌ مِن اللهِ تعالى لنبيِّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يسألُه الحُكمَ بالحَقِّ (١).

﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم الْمِلْتِيِّ ﴾.

أي: قال مُحمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ داعيًا رَبَّه: يا رَبِّ، افعَلْ ما تنصُرُ به عبادَك، وتَخذُلُ به أعداءَك. (٢).

كما حكى اللهُ تعالى عن شُعَيبٍ عليه السَّلامُ قَولَه: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَائِيحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٧٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧١).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٢٥).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ١٧٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٧١).

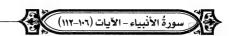
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٤٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۱۹)، ((تفسير القرطبي))
 (۳۸۱/ ۱۵۱)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۳۲).

قال الرازي: (﴿ رَبِّ اَحْكُمُ بِالْخَتِ ﴾ فِيهِ وجوهٌ: أحدُها: أي: رَبِّي اقْضِ بيْني وبيْنَ قومي بالحقّ، أي: بالعذابِ.. وثانيها: افصِلْ بيني وبينَهم بما يُظهرُ بالعذابِ.. وثانيها: افصِلْ بيني وبينَهم بما يُظهرُ الحقّ للجميع، وهو أنْ تنصرَنِي عليهم). ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٩٥).

وقال الألوسي: (والحَقُّ: العَدْلُ، أي: رَبِّ اقْضِ بَينَنا وبيْن أهلِ مَكَّةَ بالعَدلِ المُقتَضي لتَعجيلِ العَدابِ والتَّشديدِ، وإلَّا فكُلُّ قَضائِه تعالى عَدلٌ وحَقُّ، العذابِ والتَّشديدِ، وإلَّا فكُلُّ قَضائِه تعالى عَدلٌ وحَقُّ، وقد استُجيبَ ذلك؛ حيثُ عُذِّبوا ببَدرِ أيَّ تعذيب). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ١٠٢).

وقال السَّعدي: (فاستجاب اللهُ هذا الدُّعاءَ، وحكَمَ بينهم في الدُّنيا قبْلَ الآخرةِ بما عاقَبَ اللهُ به الكافرينَ مِن وَقعةِ «بَدرِ» وغَيرِها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

أي: وربُّنا المتَّصِفُ بالرَّحمةِ الواسِعةِ هو وَحْدَه الذي نَطلُبُ منه العَونَ عليكم -أيُّها المُشرِكونَ- على ما تَفتَرونَه عليه وعلى رَسولِه مِن الوَصفِ الباطِلِ(١٠).

كما قال تعالى حكايةً عن يَعقوبَ عليه السَّلامُ: ﴿ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِ هَنذَا لَبَكَغُا لِقَوْمٍ عَكِدِينَ ﴾ فليس للعابِدينَ الذين هم أشرَفُ الخَلقِ وراءه غايةٌ؛ لأنَّه الكَفيلُ بمَعرفةِ رَبِّهم بأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، وبالإخبارِ بالغُيوبِ الصَّادِقةِ، وبالدَّعوةِ لحقائِقِ الإيمانِ، وشواهِدِ الإيقانِ؛ المُبَيِّنُ للمأموراتِ كُلِّها، والمَنهيَّاتِ جميعًا، المُعَرِّفُ بعُيوبِ النَّفسِ والعملِ، والطُّرُقِ التي ينبغي سلوكُها في دقيقِ الدِّينِ وجَليلِه، والتَّحذيرِ مِن طُرُقِ الشَّيطانِ، وبيانِ مَداخِلِه على الإنسانِ، فمَن لم يُغْنِه القرآنُ فلا أغناه الله، ومَن لا يَكفيه فلا كفاه الله (٢)!

٢- على الإنسانِ أن يكونَ مقصودُه نَفعَ الخَلقِ، والإحسانَ إليهم مُطلَقًا،
 وهذا هو الرَّحمةُ التي بُعِثَ بها محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قولِه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكِمِينَ ﴾، والرَّحمةُ يحصُلُ بها نَفعُ العِبادِ؛ فعلى العَبدِ

⁽۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ٣٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٣٨٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي كثير)) (٢٥٢/٥٠)، ((أصواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٥٢).

ومِن افتِرائِهم ووَصْفِهم الباطِلِ قَولُهم في حَقِّه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ هَلَ هَنَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُّ مَّ الْحَمُّ الْمَا عَلَى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ بَلِ آفَتَرَنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء: ٥]، وقولُهم: ﴿ بَلِ آفَتَرَنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء: ٥]، وقولُهم على اللهِ جَلَّ ثناؤُه: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱلرَّغَنْ وَلَذًا ﴾ [مريم: ٨٨] إلى غيرِ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٤٥).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٣٢).

أن يَقصِدَ الرَّحمةَ والإحسانَ والنَّفع، لكِنْ للاحتياجِ إلى دَفعِ الظُّلمِ شُرِعَت العُقوباتُ، وعلى المُقيمِ لها أن يَقصِدَ بها النَّفعَ والإحسانَ، كما يَقصِدُ الوالِدُ العُقوبةِ وَلَدِه، والطَّبيبُ بدواءِ المَريضِ، والمقصودُ بهذه النُّكتةِ أنَّ الدِّينَ والشَّرعَ لم يأمُرْ إلَّا بما هو نَفعٌ وإحسانُ ورَحمةٌ للعبادِ، وأنَّ المُؤمِنَ عليه أن يَقصِدَ ذلك ويُريدَه، فيكونَ مَقصودُه الإحسانَ إلى الخَلقِ ونَفْعَهم، وإذا لم يَحصُلُ ذلك إلَّا بالإضرارِ ببَعضِهم، فعلَه على نيَّةِ أن يدفعَ به ما هو شَرُّ منه، أو يحصُلَ به ما هو أنفعُ مِن عَدَمِه (۱).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى ٓ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلُ التَّهُ مُسَلِمُونَ ﴾ هذا الاستِفهامُ يتضَمَّنُ الأمرَ بإخلاصِ التَّوحيدِ والانقيادِ إلى اللهِ تعالى (١).

٤- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ المقصودُ منه الأمرُ بالإخلاصِ، وتَركُ النِّفاقِ؛ لأنَّه تعالى إذا كان عالِمًا بالضَّمائرِ، وجَبَ على العاقِلِ أن يُبالِغَ في الإخلاصِ (٣).

٥- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ في هذه الآيةِ أعظَمُ حَثِّ على لُزومِ الإنسانِ بالحَقِّ؛ ليتأهَّلَ لهذه الدَّعوةِ (١٠)، فالمرادُ بقولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمُ بِالْحَقِّ؛ لِيُمْكِنَكَ أَنْ تقول: احكمْ بالحقّ، لِأَنَّ المُبْطِلَ لا يمكنُه أَنْ يقولَ: احْكُمْ بالحق (٥)!

⁽١) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٦/ ٣٧، ٣٨).

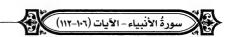
⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٣).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٩٥).

⁽٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ١٤٥).

⁽٥) الفائدةُ لابن هبيرةَ، نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبسُ)). يُنظر: ((ذِيل طبقات الحنابِلة)) =

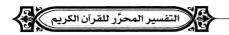
الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- مِمَّا يدُلُّ على أنَّ نبيَّ اللهِ مُحمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم آخِرُ الرُّسُلِ والأنبياء؛ قَولُه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾، وقَولُه: ﴿ قُلُ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وما أشبَه ذلك مِنَ الآياتِ الدَّالَةِ على أنَّه رَسولٌ إلى يَومِ القيامةِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ النَّاسَ لا يَحتاجونَ بَعدَه إلى نبيٍّ ولا رَسولٍ؛ لأنَّ شَريعَتَه ستَبقَى (١).

الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْمَلْمِينَ ﴾ حِكمةُ تَمييزِ شَريعةِ الإسلامِ بهذه المَزِيَّةِ أَنَّ أحوالَ النُّفوسِ البَشَريَّةِ مَضَت عليها عُصورٌ وأطوارٌ تهيَّاتُ بتَطوُّراتِها لِأنْ تُساسَ بالرَّحمةِ، وأن تُدفَعَ عنها المشَقَّةُ، إلَّا بمقاديرَ ضروريَّةٍ لا تُقامُ المصالِحُ بدُونِها، فما في الشَّرائِعِ السَّالِفةِ مِن اختِلاطِ الرَّحمةِ بالشَّدَةِ وما في شَريعةِ الإسلامِ مِن تمَحْضِ الرَّحمةِ لم يجْرِ في زَمَنٍ مِن الأزمانِ بالشَّدَةِ وما في شَريعةِ الإسلامِ مِن تمَحْضِ الرَّحمةِ لم يجْرِ في زَمَنٍ مِن الأزمانِ الأرمانِ المَّتَّبِعةَ لها بمُصادَفتِها للزَّمَنِ والطَّورِ الذي اقتضَت حِكمةُ اللهِ في سياسةِ البَشَرِ أن يكونَ التَّسريعُ لهم تَشريعَ رَحمةٍ إلى انقِضاءِ العالَمِ، فأقيمَت شَريعةُ الإسلامِ على دعائِمِ الرَّحمةِ والرِّفقِ واليُسرِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّيْنِ اللَّهِ الْمَسْرَ مَن السَّمِ على دعائِمِ الرَّحمةِ والرِّفقِ واليُسرِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّيْنِ الْمَسْرَ مَا السَّمِ على دعائِمِ الرَّحمةِ والرِّفقِ واليُسرِ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمُ فِي اللَّيْنِ الْمَسْرَ عَلَى القِضاءِ والحُمْ والمُشَقَّةِ، كما أشار إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْمُناوِ عَلَى الجُمَاقِ على الجُناقِ، ورَحمةٌ المُمْ والحُدودُ شِدَّةٌ على الجُناقِ، ورَحمةٌ المُعْ ورَحمةٌ المُحْدودُ شِدَّةً على الجُناقِ، ورَحمةٌ المُحْمَةِ والمَشَقَّةِ، كما أشار إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْمُناوِ عَنْ وَالْمُولِ الرَّمُونِ الرَّمَةِ والمَشَقَّةِ، كما أشار إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْمُعْونِ الْمَدَةِ والمَشَقَّةِ، كما أشار إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْمُولِ الْمُعْفِى الْمُعْورِ فَا الْمَرْورُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْفِي الْمُحْرِورُ اللَّهِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَعُ الْمُعْلَعُ الْمُول

⁼ لابن رجب الحنبلي (٢/ ١٤٥).

⁽١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٤/ ٤١٩).

ببَقيَّةِ النَّاس(١).

٣- قد يُعارَضُ قولُه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ بأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ
 عليه وسلَّمَ لم يكُنْ رَحمةً للكافرينَ، بلْ نِقْمةٌ؛ إذْ لولا إرسالُه إليهم ما عُذِّبوا
 بكُفْرِهم؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؟

والجوابُ عن ذلك: أنَّه رَحمةٌ للكافرينَ مِن حيثُ إنَّ عذابَ الاستئصالِ أُخِّرَ عنهم بسبَيه، أو كان رَحمةً عامَّةً، من حيثُ إنَّه جاء بما يُسْعِدُهم إنِ اتَّبَعوه، ومَن لم يَتَّبِعْه فهو المُقصِّرُ، أو المُرادُ بالرَّحمةِ الرَّحيمُ، وهو صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان رَحيمًا للكُفَّارِ أيضًا(٢).

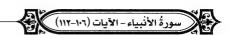
الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَتَ اَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ حَصرُ الوَحِي في تَوحيدِ الأُلوهيَّةِ حَصرٌ له في أصلِه الأعظمِ الذي يَرجِعُ إليه جميعُ الفُروع؛ لأنَّ شرائِعَ كُلِّ الأنبياءِ داخِلةٌ في ضِمنِ لا إلهَ إلا اللهُ؛ لأنَّ مَعناها خَلعُ كُلِّ الأندادِ سِوى اللهِ في جميعِ أنواعِ العباداتِ، وإفرادُ اللهِ بجَميعِ أنواعِ العباداتِ، وإفرادُ اللهِ بجَميعِ أنواعِ العباداتِ، فالدُخلُ في ذلك جميعُ الأوامِرِ والنَّواهي القَوليَّةِ والفِعليَّةِ والفِعليَّةِ والاعتقاديَّةِ ﴿)، فالجُملةُ صِيغَت في صيغةِ حَصرِ الوَحِي إليه في مَضمونِها؛ والاعتقاديَّة ﴿)، فالجُملةُ صِيغَت في صيغةِ حَصرِ الوَحِي إليه في مَضمونِها؛ لأنَّ مَضمونَها هو أصلُ الشَّريعةِ الأعظَمُ، وكُلُّ ما تَشتَمِلُ عليه الشَّريعةُ مُتفَرِّعُ عليه؛ فالدَّعوة إليه هي مَقادةُ الاجتِلابِ إلى الشَّريعةِ كُلِّها؛ إذ كان أصلُ الخِلافِ يَومَئذِ بينَ الرَّسولِ ومُعانِديه هو قَضيَّةَ الوحدانيَّةِ؛ ولذلك قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهُمُ لَمُ يَومَئذِ بينَ الرَّسولِ ومُعانِديه هو قَضيَّةَ الوحدانيَّةِ؛ ولذلك قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهُمُ لَمُ النَّا الْنَيْءُ عُمَالًا إلَّا لاَنْهُم لم إلَيْهَا وَحِللًا إلَّا الْمَعْمَ الْلَائِعَا وَحِلَيَّةً إِلَى هَنَا لَتُعَنَّ إِلَّ لاَنْهُم لم إلَيْهَا وَحِلَّا إِنَّ هَذَا لَيْعَ فَيْنَا لَتَنَيَّ وَاللهُ الْمَعْمَ إِلَّا لاَنْهُمْ الْمَا وَحِلَّا إِنَّ هَذَا لَائِعَا لَائِعَ وَالْلِهُ اللهِ الْمَعْمَ المَعْمَ إلَّا لاَنْهُم لم المَعْمَ إلَّا لاَنْهُ وَالْمُ الْمُعْمَالِكُ اللهُ الشَّوعِةُ الْمُعَلِيقِ السَّولِ وَالْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِيةِ الْمِنْ الرَّالُهُ مَا النَّالُونَ الْمَصَالِدِيقِ الْمُعَالِدِيقِ الْمُعَالِدِيقِ الْمُعَالِدِيقِ الْمُعَالِدِيقِ الْمُعْمَالِدُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ اللْمُعَالِدِيقِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِيقَالَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَالِيقُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَالِي

⁽۱) يُنظر: **((**تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۱۲۸، ۱٦۹).

 ⁽۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۳۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۲۲)، ((تفسير أبي حيان))
 (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ۸۹)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۳۸۰).

⁽٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٥٧).

يَجِدوه في دِينِ شِرْكِهم؛ إذ كان الذين وَضَعوا لهم الشِّركَ لا يُحَدِّثونَهم إلَّا عن حالِهم في الدُّنيا، فما كان تصَلُّبُهم في إنكارِ البَعثِ إلَّا شُعبةً مِن شُعَبِ الشِّركِ؛ فلا جرَمَ كان الاهتِمامُ بتَقريرِ الوَحدانيَّةِ تَضييقًا لِشُقَّةِ الخلافِ بينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبينَ المُشرِكينَ المُعرِضينَ (١).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَنَ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وُكِدُّ فَهَلُ أَنتُم مَ مُسَلِمُونَ ﴾ دَلالةٌ على أَنَّ مَبنى الإسلام على توحيدِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (٢).

7- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ نَبَّه اللهُ تعالى على الجَهْرِ؛ لأنَّ مِن أحوالِ الجَهْرِ أن تَرتَفِعَ الأصواتُ جِدًّا بحيث تختلِطُ ولا يُمَيَّزُ بينها، ولا يَعرِفُ كَثيرٌ مِن حاضِريها ما قاله أكثرُ القائلينَ، فأعلَمَ سُبحانَه أنَّه لا يَشغَلُه صَوتٌ عن آخَرَ، ولا يَفوتُه شَيءٌ عن ذلك، ولو كَثُرَ (٣).

٧- الحُكمُ نَوعانِ: حُكمٌ كَونيٌّ، وحُكمٌ دِينيٌّ، ومِنَ الحُكمِ الكَونيِّ قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُمُ اللَّهِ ﴾، ومعنى الآيةِ هنا: افعلْ ما تَنْصُرُ به عبادَك، وتخذُلُ به أعداءَك، وأمَّا الحُكْمُ الدِّينيُّ فكَقولِه سُبحانَه: ﴿ وَالكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهِ المُحتنة: ١٠].

٨- ختم اللهُ هذه السُّورة بقولِه تعالى: ﴿ قَلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْخَقِ ﴾ على إحدى القراءتين؛ لأنَّه عليه السَّلامُ كان قد بَلَغ في البيانِ الغاية لهم، وبَلَغوا النِّهاية في أذيَّتِه وتكذيبه؛ فكان قُصارى أمرِه تعالى بذلك تسليةً له، وتعريفًا أنَّ المقصودَ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٠).

⁽٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٤/ ٢٢١).

 ⁽٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/١٢). ويُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب
 (٢/ ١٤٥،١٤٤).

⁽٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨٠).

مَصلحتُهم، فإذا أبوا إلَّا التمادي في كُفرِهم فعليك بالانقِطاع إلى رَبِّك؛ لِيَحكُمَ بينك وبينهم بالحَقِّ؛ إمَّا بتعجيلِ العِقابِ بالجِهادِ أو بغَيرِه، وإمَّا بتأخيرِ ذلك؛ فإنَّ أمْرَهم وإن تأخَّرَ فما هو كائِنٌ قَريبٌ(١).

بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِ هَنذَالَبَكَعُا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾ تَذييلٌ للوعْدِ، وإعلانٌ بأنْ قد آنَ أوانُه، وجاء إبَّانُه(٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ صِيغَتْ هذه الآيةُ بأبلَغِ نَظْمٍ؛ إذ اشتملَتْ -بوَجازةِ أَلْفاظِها- على مَدْحِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومَدْحِ رِسالتِه بأنْ كانت مَظْهَرَ رَحمةِ اللهِ تعالى للنَّاسِ كَافَةً، وبأنَّها رَحمةُ اللهِ تعالى بخَلْقِه، فهي تَشتمِلُ على أربعةٍ وعِشْرينَ حَرْفًا بدُونِ حَرْفِ العظفِ الَّذي عُظفَت به، ذُكِرَ فيه الرَّسولُ، ومُرْسِلُه، والمُرْسَلُ بليهم، والرِّسالةُ، وأوصافُ هؤلاء الأربعةِ، مع إفادةِ عُمومِ الأحوالِ، واسْتِغراقِ المُرسَلِ إليهم، وخصوصيَّةِ الحَصْرِ. وتَنكيرُ ﴿ رَحْمَةً ﴾ للتَّعظيم؛ إذ لا مُقْتضَى المُرسَلِ إليهم، وخصوصيَّةِ الحَصْرِ. وتَنكيرُ ﴿ رَحْمَةً ﴾ للتَّعظيم؛ إذ لا مُقْتضَى المُرسَلِ اليهم، وخصوصيَّةِ المَقامِ غيرُ إرادةِ التَّعظيم، وإلَّا لقِيلَ: إلَّا لِنَرْحَمَ العالمينَ، أو إلَّا أَنَّك الرَّحمةُ للعالمينَ؛ فهذه اثنا عشَرَ معنَى خصوصيًّا (").

- وانتصابُ ﴿ رَحْمَةً ﴾ في قولِه: ﴿ رَحْمَةً لِلْعُكلِينَ ﴾ على أنَّه حالٌ من ضَميرِ المُخاطَبِ يَجعَلُه وَصْفًا مِن أوصافِه؛ فإذا انضَمَّ إلى ذلك انحصارُ الموصوفِ في هذه الصِّفَةِ؛ ففيه إيماءٌ لَطيفٌ إلى أنَّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ١٩٦).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٦٣).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٦٥،١٦٥).

الرَّسولَ اتَّحَدَ بالرَّحمةِ، وانحصَرَ فيها، ومِن المعلومِ أنَّ عُنوانَ الرَّسوليَّةِ مُلازِمٌ له في سائرِ أحوالِه، فصار وُجودُه رَحمةً، وسائرُ أكوانِه رَحمةً. ووُقوعُ الوصْفِ مَصدرًا يُفِيدُ المُبالَغةَ في هذا الاتِّحادِ بحيث تكونُ الرَّحمةُ صِفَةً مُتمكِّنةً مِن إرسالِه؛ ولهذا خَصَّ اللهُ محمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذه السُّورةِ بوَصْفِ الرَّحمةِ، ولم يَصِفْ به غيرَه مِن الأنبياءِ، وكذلك في القُرآنِ كلِّه (١).

- والتَّعريفُ في ﴿ لِلْعَكَمِينَ ﴾ لاستغراقِ كلِّ ما يَصدُقُ عليه اسمُ العالَم، فإنْ أُرِيدَ بـ (العالمينَ) أصنافُ ذَوي العِلْم؛ فمعنى كونِ الشَّريعةِ المُحمَّديَّةِ مُنحصِرةً في الرَّحمةِ: أنَّها أوسَعُ الشَّرائعِ رَحمةً بالنَّاسِ. وإنْ أُرِيدَ بـ (العالَمينَ) النَّوعُ من أنواعِ المَخلوقاتِ ذاتِ الحياةِ؛ فإنَّ الشَّريعةَ تَتعلَّقُ بأحوالِ الحيوانِ في مُعامَلةِ الإنسانِ إيَّاهُ، وانتفاعِهِ به (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلُ أَنتُم
 مُسْلِمُون ﴾

- صُدِّرَت جُملةً ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾ بالأمْرِ؛ للاهتمام بذلك (٣).

- قولُه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌ ﴾ (إنَّما) لقصْرِ اللَّهِ على حُكْم، كما يقالُ: إنَّما زيدٌ قائمٌ، الحُكْمِ على شَيءٍ، أو لقَصْرِ الشَّيءِ على حُكْم، كما يقالُ: إنَّما زيدٌ قائمٌ، وإنَّما يقومُ زيدٌ. وقدِ اجتمعَ المِثالانِ في هذه الآية؛ لأنَّ ﴿ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾ مع فاعِلِه بمَنزِلةِ: إنَّما يقومُ زيدٌ، و﴿ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ بمَنزِلةِ: إنَّما زيدٌ قائمٌ، وفائدةُ اجتماعِهما: الدَّلالةُ على أنَّ الوحْيَ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى زيدٌ قائمٌ، وفائدةُ اجتماعِهما: الدَّلالةُ على أنَّ الوحْيَ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٦٦، ١٦٧).

⁽٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٦٧ / ١٦٩ - ١٦٩).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٧٠).

اللهُ عليه وسلَّمَ مَقصورٌ على استئثارِ اللهِ بالوَحدانيَّةِ، وفي قولِه: ﴿ فَهَلُ اللهُ عليه وسلَّمَ مُقصورٌ على هذا السَّننِ مُوجِبٌ أَنْ تُخْلِصوا التَّوحيدَ للهِ، وأَنْ تَخْلَعوا الأندادَ؛ ففي الآيةِ قَصرانِ: الأوَّلُ: قَصْرُ الصِّفةِ على الموصوفِ، وذلك في قَصْرِ الوحْيِ على الوَحدانيَّةِ، والمعنى: لا يُوحَى اليَّ إلاّ اختصاصُ الإلهِ بالوَحدانيَّةِ، لا لأَنَّه لم يُوحَ إليه بشَيءٍ غيرِها، ولكنَّها الأصلُ الرَّئيسُ في كلِّ عِبادةٍ وعمَلٍ، وهي المطلوبةُ أوَّلاً وقبْلَ كلِّ شَيءٍ، والمُعنى: حتَّى كأنَّ ما عداها غيرُ مَنظورٍ إليهِ، أو غيرُ جَديرٍ بالذِّكْرِ. والقَصْرُ الثَّاني: قَصْرُ الموصوفِ على الصِّفَةِ، وذلك في قَصْرِ اللهِ تعالى على الوَحدانيَّةِ، وهو ظاهِرٌ في قولِه: ﴿ أَنَمَا إِلَنهُ كُمُ إِلَكُ وَحِدُ اللهِ تعالى على الوَحدانيَّةِ،

- قولُه: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ الفاءُ للدَّلالةِ على أنَّ ما قبْلَها مُوجِبُ لِمَا بعْدَها (٢)، والاستفهامُ حَقيقيُّ، أي: فهلْ تُسلِمونَ بعْدَ هذا البَيانِ؟ وهو مُستعمَلٌ أيضًا في معنَّى كِنائيٍّ، وهو التَّحريضُ على نَبْذِ الإشراكِ، وعلى الدُّحولِ في دَعوةِ الإسلام (٢).

- وصِيغَ قولُه: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ في الجُملةِ الاسميَّةِ الدَّالَّةِ على التُجملةِ الاسميَّةِ الدَّالَّةِ على الثَّباتِ دونَ أَنْ يُقالَ: (فهلْ تُسلِمون)؛ لإفادةِ أَنَّ المطلوبَ منهم إسلامٌ ثابتٌ، وكأنَّ فيه تَعريضًا بهم بأنَّهم في رَيب يَتردَّدونَ (٤٠٠).

⁽۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۳۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٩/)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٠، ١٧١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٤٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٢).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٢).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٢/١٧).

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَفَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُلُ ءَاذَنكُمُ مَكَىٰ سَوَآءِ ﴾ فيه إيجازُ قَصْرِ (١)؛ لأنَّه تَحدَّثَ بَثَلاثِ كَلَماتٍ، وهي (آذنتُكم، على، سَواء) عن كَلامٍ طَويلٍ، أي: إنْ تَولَّوا بغدَ هذه الآياتِ والشَّواهدِ، وأعْرَضوا، فقُلْ لهم: لقد أعْلَمْناكم على بَيانٍ، أنَّا وإيَّاكم في حَرْبٍ لا مُهادَنة فيها، ولا صُلْحَ بيننا، ولكنَّني لا أدري متى يأذْنُ اللهُ (١).

- و﴿ اَذَننُكُمْ ﴾ تَتضمَّنُ معنى التَّحذيرِ والنِّذارةِ، وهذا الإيذانُ هو إعلامٌ بما يَحِلُّ بمَن تَولَّى مِن العِقابِ وغَلبةِ الإسلام (٣).

(۱) الإيجازُ: هو الاختصارُ والجمعُ للمعاني الكثيرةِ بالألفاظِ القليلةِ، وأداءُ المقصودِ مِن الكلامِ بأقلَّ مِن عبارات مُتعارَفِ الأوساطِ. ويكونُ الإيجازُ محمودًا إذا لم يُخِلَّ بالمقصودِ. وقيل الإيجازُ حذْفُ الفُضولِ، وتقريبُ البعيدِ. وقيل عن البلاغة كُلِّها: هي إصابةُ المعنى، وحُسنُ الإيجازِ. والإيجازُ نوعان؛ الأول: إيجازُ القصرِ (ويُسمَّى إيجازَ البَلاغةِ)، وهو ما ليس بحَذْف؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ فإنَّه لا حذْفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ يَريدُ على لفُظِه؛ لأنَّ المرادَبه أنَّ الإنسانَ إذا علِم أنه متى قَتَل قُتِل، كان ذلك داعيًا له قويًا إلى ألَّا يقرمَ على القِتال؛ فارتفع بالقتلِ الذي هو قصاصّ - كثيرٌ مِن قتْلِ الناسِ بعضِهم لبعضٍ؛ فكان ارتفاعُ القتلِ حياةً لهم. الثاني: إيجاز الحَذْف، والحذف لُغةً: هو الإسقاطُ. والإيجازُ بالحذف: هو حذفُ ما يُعلمُ ويُفهم من سِياق الكلام بشرط وجودُ مُقدَّرٍ يدلُّ عليه؛ فقد يكون الإيجازُ بالحذف في علوم باللهظفِ القليلِ الجامعِ للمعاني الجمَّةِ بنفْسِه. يُنظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ فإنَّه عبارةٌ عن اللفظِ القليلِ الجامعِ للمعاني الجمَّةِ بنفْسِه. يُنظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ فإنَّه عبارةٌ عن اللفظِ القليلِ الجامعِ للمعاني الجمَّةِ بنفْسِه. يُنظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ البلاغة)) للقزويني (٣/ ١٨١ وما بعدها)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٧٧)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي والبلاغة)) للهاشمي (ص: ٢٧٧)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي والبلاغة)) للهاشمي (ص: ٢٧٨)، ((البرهان

(٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٤، ٤٧٤).

- قولُه: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُون ﴾ تأخّر المُستفهَمُ عنه لِمُراعاةِ الفاصلةِ؛ إذ لو كان التَّركيبُ: (أقريبٌ ما تُوعَدون أمْ بعيدٌ) لم تكُنْ فاصِلةٌ (١٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَتُّمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّهُ رَعِنَكُمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بينَ الجُملِ المُتعاطفةِ، والمقصودُ مِن الجُملةِ: تَعليلُ الإنذارِ بتَحقيقِ حُلولِ المُتعاطفةِ، والمقصودُ مِن الجُملةِ: تَعليلُ الإنذارِ بتَحقيقِ حُلولِ الوعيدِ بهم، وتَعليلُ عدَمِ العلمِ بقُرْبِه أو بُعْدِه، علَّلَ ذلك بأنَّ اللهَ تعالى يعلمُ جهرَهم وسِرَّهم (٢).

٦ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُرُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ آخَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ، قُصِدَ مِن هذا الدِّينِ المَرجُوَّةِ المُستقبَلةِ؛ قُصِدَ مِن هذا الدِّينِ المَرجُوَّةِ المُستقبَلةِ؛ لِتَكُونَ قِصَّةُ هذا الدِّينِ وصاحبِه مُستوفاة المَبدأِ والعاقبةِ، على وزانِ ما ذُكِرَ قبْلَها مِن قَصصِ الرُّسلِ السَّابقينَ (٣).

- وحُذِفَ المُتعلِّقُ الثَّاني لفِعْلِ ﴿ آَمُكُم ﴾؛ لتنبيهِهم إلى أنَّ النَّبيَّ على الحقِّ؛ فإنَّه ما سأَلَ الحُكْمَ بالحقِّ إلَّا لأنَّه يُرِيدُه، أي: احْكُم لَنَا، أو فِيهِم، أو بَيْنَنا(٤).

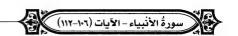
- قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ آحَكُمُ لِٱلْحَقِّ ﴾ قولُه: ﴿ لِٱلْحَقِّ ﴾ تأْكيدٌ؛ لِمَا في التَّصريحِ بالصِّفةِ مِن المُبالَغةِ، وإنْ كانتْ لازِمَةً للفعلِ؛ لأنَّ اللهَ لا يَحكُمُ إلَّا بالحقِّ، ونَظيرُه

⁽١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ٤٧٤).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤/١٧).

⁽٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ١٧٥).

⁽٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧٦/١٧).

في عَكْسِه مِن صِفَةِ الذَّمِّ قولُه تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِ ﴾ [آل عمران: ١١٢]؛ فقد جاء هذا القيدُ على سَبيلِ التَّشنيعِ لِقَتْلِهم والتَّقبيحِ ((). وقيل: الصفةُ هنا أُقيمَتْ مُقامَ الموصوفِ، والتقديرُ: ربِّ احكُمْ بحكمِك الحقِّ ((). وقيل: الحقُّ هاهنا بمعنى العذابِ، كأنَّه استعجَل العذابَ لقومِه، فعُذَّبوا يومَ بدرٍ (()).

- وجُملةُ: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قبْلَه. وإضافةُ الرَّبِّ في قوله: ﴿ رَبِّ ٱحْكُم ﴾ إلى ضَميرِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاصَّةً؛ لِمَا أَنَّ الدُّعاءَ مِن الوظائفِ الخاصَّةِ به صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما أَنَّ إضافتَه هاهنا إلى ضَميرِ الجَمْعِ المُنتظِمِ للمُؤمِنينَ أيضًا؛ لِمَا أَنَّ الوظائفِ العامَّةِ لهم (٤٠).

- وتَعريفُ المُسنَدِ إليه ﴿ وَرَبُّنَا ﴾ بالإضافة؛ لِتَضمُّنِها تَعظيمًا لشأْنِ المُسلِمينَ بالاعتزازِ بأنَّ اللهَ ربُّهم. وفيه تَعريضٌ بالمُشرِكينَ بأنَّهم لَيسوا مِن مَربوبيَّةِ اللهِ في شَيءٍ حسَبَ إعراضِهم عن عِبادتِه إلى عِبادةِ الأصنام (٥٠).

- والتَّعريفُ في ﴿ٱلْمُسْتَعَانُ﴾ فيه إفادةُ القَصْرِ، أي: لا أستعينُ بغَيرِه على ما تَصِفون (٢).

- وفي قولِه: ﴿ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ إيجازٌ بالحَذْفِ؛ حيث حُذِف مُضافٌ هو

⁽١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٨٠).

⁽٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٥٠٩).

⁽٣) يُنظر: ((تفسير البغوى)) (٣/ ٣٢١).

⁽٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٩٠).

⁽٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٦/١٧).

⁽٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

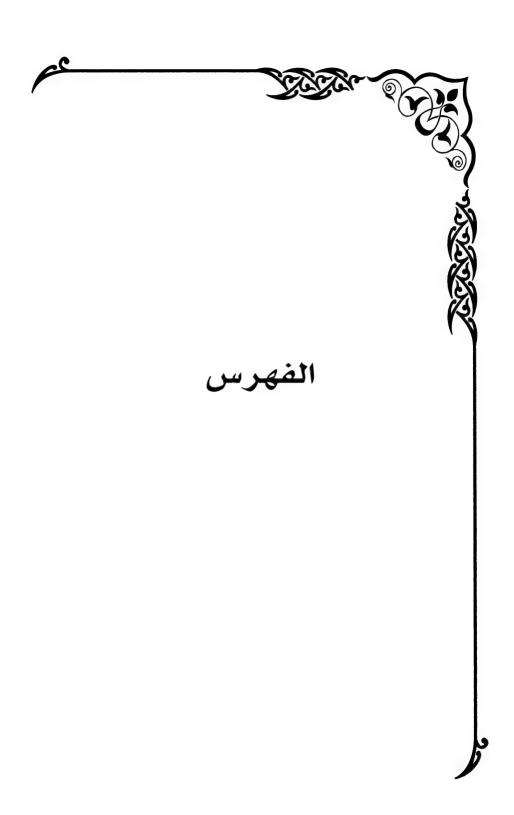

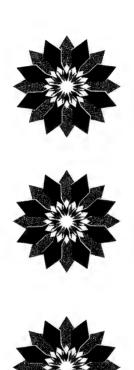
مَجرورُ (على)، والتَّقديرُ: على إبطالِ ما تَصِفون بإظهارِ بُطلانِكم للنَّاسِ؛ حتَّى يُؤمِنوا ولا يَتَّبِعوكم، أو على إبطالِ ما يَترتَّبُ عليه مِن أذاهُم له وللمُؤمِنينَ (۱).

تمَّ بحمدِ الله المجلدُ السابعَ عَشَرَ ويليه المجلدُ الثامنَ عَشَرَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ الحَجِّ

⁽١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧/ ١٧٧).

الفهرس

V	اسهاء السوره
v	فَضائِلُ السُّورة وخَصائِصُها
۸	بَيانُ الْكِلِّيِّ والْمَدَنِيِّ
۸	مَقَاصِدُ السُّورة
۸	مَوضوعاتُ السُّورةِ
١٠	الآيات (۱-٥)
١٠	غَريبُ الكَلِماتِ
٠١	مُشكِلُ الإعرابِ
11	المعنى الإجماليُّ
١٢	تَفْسيرُ الآياتِ
19	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
Y •	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
YY	بلاغةُ الآياتِ
٣٢	الآيات (٦-١٠)
٣٢	المعنى الإجماليُّ
	تَفسيرُ الآياتِ
	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
	بلاغةُ الآياتِ

٥١	الأيات (١١–١٨)
٥١	غَريبُ الكَلِماتِ
٥٣	المعنى الإجماليُّ
٥ ٤	تَفسيرُ الآياتِ
٦٠	الفُوائِدُ التَّربويَّةُ
٦١	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
٣	بلاغةُ الآياتِ
V •	الآيات (١٩-٢٣)
٧٠	غَريبُ الكَلِماتِ
V •	مُشكِلُ الإعرابِ
٧١	المعنى الإجماليُّ
v¥	تَفسيرُ الآياتِ
٧٦	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
vv	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
۸٠	بلاغةُ الآياتِ
AY	الآيات (۲۶-۲۹)
۸٧	غَريبُ الكَلِماتِ
۸٧	المعنى الإجماليُّ
۸۸	تَفسيرُ الآياتِ
90	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ

97	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
1 • 1	بلاغةُ الآياتِ
١٠٧	الآيات (۳۰–۳۳)
١٠٧	غَريبُ الكَلِماتِ
١٠٨	المعنى الإجماليُّ
1 • 9	تَفْسِيرُ الآياتِ
117	
114	بلاغةُ الآياتِ
	الآيات (٣٤–٤٠)
178	غَريبُ الكَلِماتِ
178	
170	تَفسيرُ الآياتِ
١٣٥	
١٣٦	
١٣٩	بلاغةُ الآياتِ
	الآيات (٤١-٤٧)
١٥٠	
101	المعنى الإجماليُّ
10"	•
	الفَو اِئدُ التَّريو يَّةُ

التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

١٦٧	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
١٦٩	بلاغةُ الآياتِ
١٨٠	الآيات (٤٨ – ٥٠)
١٨٠	المعنى الإجماليُّ
١٨٠	تَفسيرُ الآياتِ
١٨٥	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
٠ ٢٨١	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
٠٨٦	بلاغةُ الآياتِ
191	الآيات (٥١-٢١)
191	غَريبُ الكَلِماتِ
197	المعنى الإجماليُّ
١٩٣	تَفسيرُ الآياتِ
199	
Y • •	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
۲۰۲	بلاغةُ الآياتِ
Y1Y	الآيات (۲۲-۷۰)
Y1Y	غَريبُ الكَلِماتِ
	المعنى الإجماليُّ
۲۱۳	تَفْسيرُ الآياتِ
۲۲۰	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ

۲۲.		الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
777		بلاغةُ الآياتِ
۲۳٠		الآيات (۷۱–۷۰)
۲۳.		غَريبُ الكَلِماتِ
۲۳.		المعنى الإجماليُّ
۱۳۲		تَفْسيرُ الآياتِ
747		الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
۲۳۸		الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
78.		بلاغةُ الآياتِ
754		الآيتان (۲۷–۷۷)
727		غَريبُ الكَلِماتِ
754		المعنى الإجماليُّ
754		تَفْسيرُ الآيتَينِ
787		الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
727		بلاغةُ الآيتينِ
7		الآيات (۸۸–۸۰)
7		غَريبُ الكَلِماتِ
۲0٠		مُشكِلُ الإعرابِ
۲0٠		المعنى الإجماليُّ
701	•••••	تَفْسِيرُ الآيات

۲۰٦	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
YoV	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
٠, ١٣٢	بلاغةُ الآياتِ
۲٦٥	الآيتانِ (۸۱–۸۲)
۲٦٥	غَريبُ الكَلِماتِ
۲٦٥	المعنى الإجماليُّ
۲٦٥	تَفْسيرُ الآيتَينِ
۸۶۲	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
۲۷۰	بلاغةُ الآيتينِ
٢٧٣	الآيتان (۸۳–۸۶)
۲۷۳	المعنى الإجماليُّ
۲۷۳	تَفْسيرُ الآيتينِ
YVV	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
YV9	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
YV9	بلاغةُ الآيتينِ
۲۸٤	الآيات (۸۵–۸۸)
YAE	غَريبُ الكَلِماتِ
۲۸٤	المعنى الإجماليُّ
۲۸٥	تَفْسيرُ الآياتِ
۲۹۰	الفَو ائِدُ التَّربويَّةُ

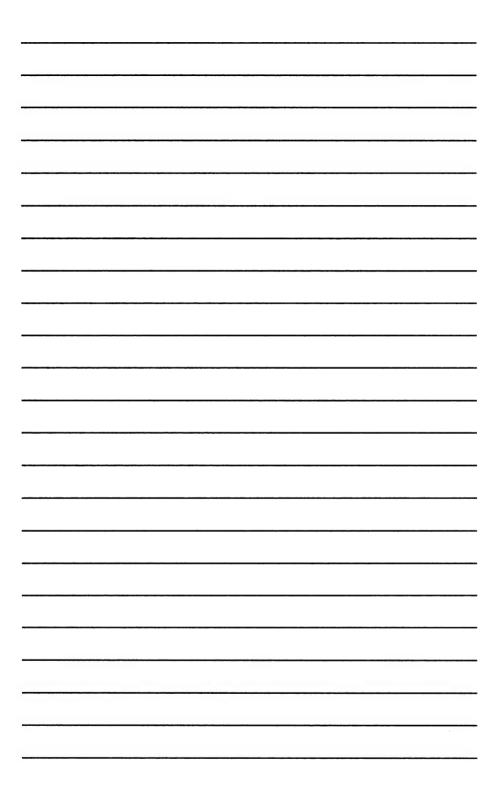

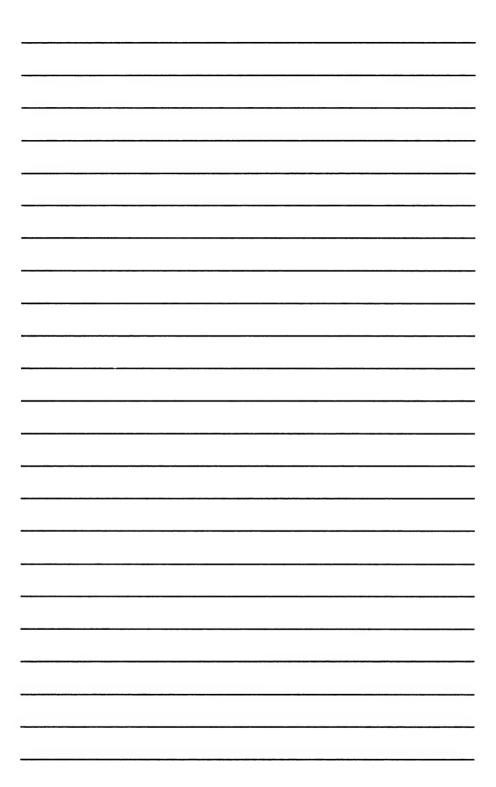
791	 الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
797	 بلاغةُ الآياتِ
790	 الآيتان (۸۹–۹۰)
790	 غَريبُ الكَلِماتِ
790	 المعنى الإجماليُّ
790	 تَفسيرُ الآيتَينِ
799	 الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
٣.,	 الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
۳٠١	 بلاغةُ الآيتينِ
٣.٣	 الآيات (٩١-٩٤)
٣٠٣	 غَريبُ الكَلِماتِ
٣٠٣	 مشكلُ الإعرابِ
٤ • ٣	 المعنى الإجماليُّ
۲ • ٤	 تَفسيرُ الآياتِ
۲۱۳	 الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
۲۱۳	 الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
۳۱۳	 بلاغةُ الآياتِ
۱۲۳	 الآيات (٩٥-٠٠)
۲۲۱	 غَريبُ الكَلِماتِ
٣٢٢	 المعنى الإجماليُّ

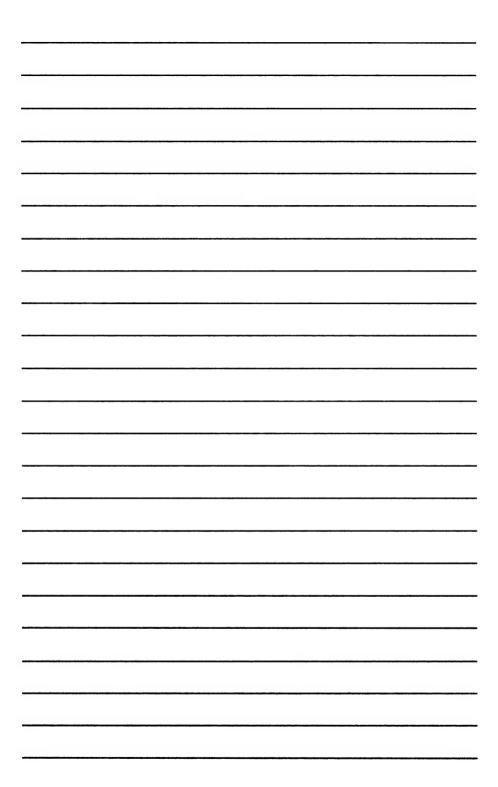

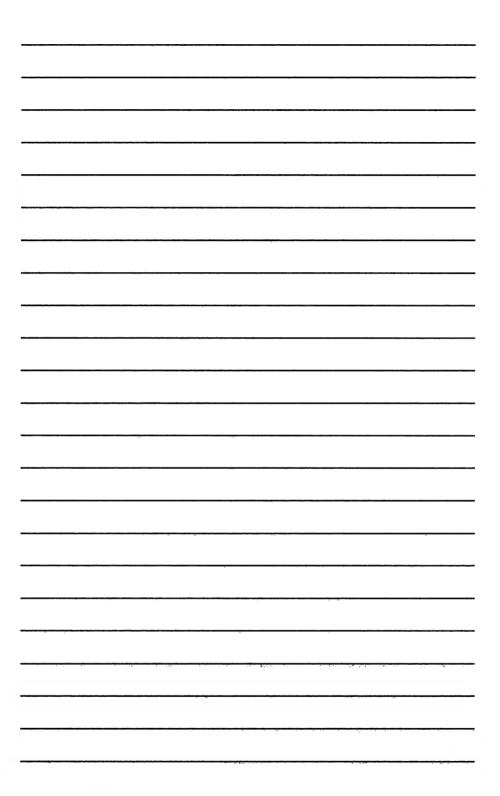
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم

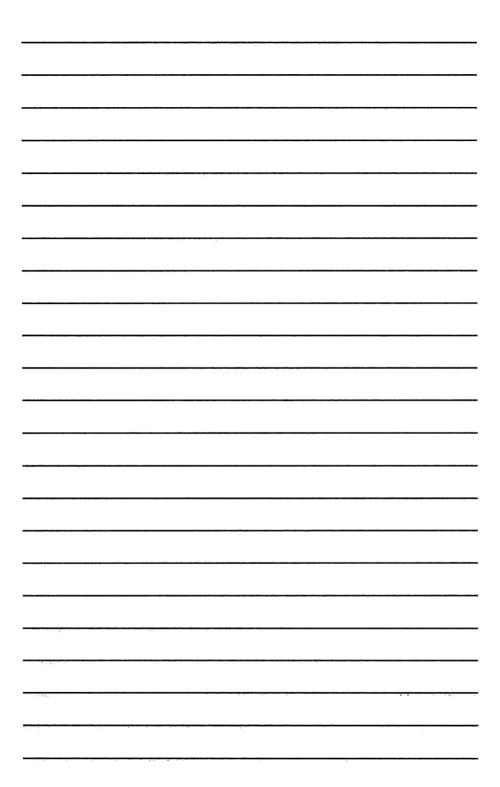
۳۲۳	تَفْسيرُ الاياتِ
٣٣٢	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
٣٣٢	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
٣٣٥	بلاغةُ الآياتِ
۳٤٠	الآيات (١٠١–١٠٥)
۳٤٠	غَريبُ الكَلِماتِ
۳٤١	المعنى الإجماليُّ
۳٤۲	تَفسيرُ الآياتِ
ror	الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ
٣٥٤	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
rov	بلاغةُ الآياتِ
۳٦٢	الآيات (١٠٦ – ١١٢)
٣٦٢	غَريبُ الكَلِماتِ
٣٦٣	المعنى الإجماليُّ
٣٦٣	تَفْسيرُ الآياتِ
٣٧١	الفَوائِدُ التَّربويَّةُ
٣٧٣:	الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ
٣٧٦	بلاغةُ الآياتِ
۳۸۳	الفه س

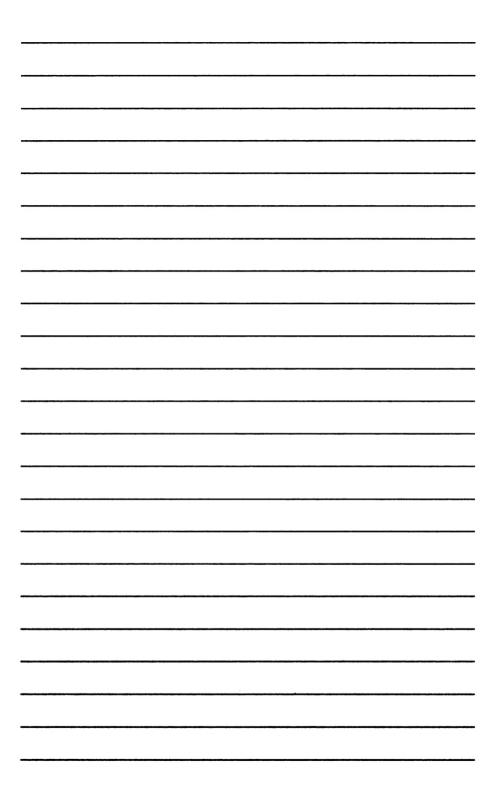

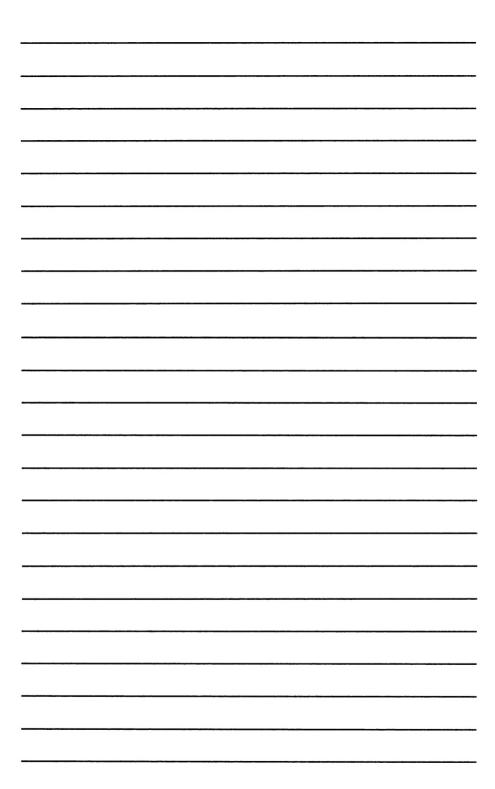

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف ١٣٨٦٨٠١٠٠ فاكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٠٠ .

